

المكتب التعاوني للدعوة
والإرشاد وتوعية الجاليات بحسب السلامة
JEDDAH DAWAH CENTER

وفقاً لعمليتي

فراقتهم الحقبة

إعداد: د. وفاء علي السليمان الحمدان

وقفات إيمانية

مع قول الله تعالى:

﴿فَلَا أَقْنَحُمُ الْعُقَبَةَ﴾

البلد: ١١

إعداد:

د. وفاء علي السليمان الحمدان

ح) المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحبي السلامة ، ١٤٣٤هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

الحمدان ، وفاء علي السليمان

وقفات إيمانية مع قول الله تعالى : (فلا أقحم العقبة) . / وفاء علي

السليمان الحمدان - جدة ، ١٤٣٤هـ

٩٦ ص : ١٤ X ٢١ سم

ردمك : ٣ - ٢٥ - ٨٠٥٤ - ٦٠٣ - ٩٧٨

١- القرآن - التفسير الحديث أ- العنوان

١٤٣٤/٤١٩

ديوي ٢٢٧,٦

رقم الايداع : ١٤٣٤/٤١٩

ردمك : ٣ - ٢٥ - ٨٠٥٤ - ٦٠٣ - ٩٧٨

الطبعة الأولى

١٤٣٤هـ

جميع الحقوق محفوظة للمؤلفة

المكتب التعاوني للدعوة

والإرشاد وتوعية الجاليات بحبي السلامة

JEDDAH DAWAH CENTER

المملكة العربية السعودية - جدة - حي السلامة

ص.ب ٦٨٩٧ جدة ٢١٤٥٢ - هاتف : ٦٨٢٨٨٨٨ فاكس : تحويلة ١١١

Saudi Arabia - P.O.Box 6897 Jeddah 21452

Tel. 6828888 Fax. Ext.111 www.jdci.org

حساب المكتب بمصرف الراجحي ٣١٤٦٠٨٠١٠٠٤٩٠٩٧

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مُقَدِّمَةٌ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ﷺ، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين.

أما بعد ..

فإن من كرم الله وإحسانه علينا - والذي لا يُطاق تقدير قدره - تفضيله لنا على كثيرٍ ممن خلق بجميع وجوه الإكرام والتفضيل التي ليست لغيرنا من أنواع المخلوقات، فما من شيء طيبٍ تتعلق به حوائجنا إلا وقد أكرمنا الله به، ويسره لنا غاية التيسير،

فكرّمنا بنعمة العقل والعلم، وزودنا بنور الفطرة التي نستطيع بها
 أن نعرف ربنا، ونستدل بها على صراطه المستقيم، قَالَ تَعَالَى:
 ﴿ فَأَقْرَ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ
 لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
 ﴿ ٣٠ ﴾ الروم: ٣٠. والفطرة هي: "الخلقة والهيئة التي في نفس

الطفل التي هي معدة ومهيأة لأن يُميز بها مصنوعات الله تعالى،
 ويستدل بها على ربه، ويعرف بها شرائعه ويؤمن به"^١، "هكذا خلق
 الله الرحيم اللطيف بعباده الذي فطرهم على قبول الإسلام،

^١ الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي. (مصر: دار الكتاب
 العربي للطباعة والنشر، ط عام ١٣٨٧هـ/١٩٦٧م)، ج ١٤، ص ٢٩. ويراجع:
 المعجم الجامع لغريب مفردات القرآن الكريم، إعداد وترتيب: عبدالعزيز عزالدين
 السيروان. (بيروت: دار العلم للملايين، ط ١، عام ١٩٨٦م)، ص ٣٢٠. المفردات
 في غريب القرآن، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف: بالراغب الاصفهاني، تحقيق
 وضبط: محمد خليل عتياني. (بيروت: دار المعرفة، ط ١، عام ١٤١٨هـ/١٩٩٨م)،
 ص ٣٨٤. التعريفات، علي بن محمد بن علي الجرجاني، تحقيق: إبراهيم الأبياري.
 (بيروت: دار الكتاب العربي، ط ٤، عام ١٤١٨هـ/١٩٩٨م)، ص ٢١٥.

والميل إليه دون غيره، والتهيؤ لذلك والاستعداد له بقوة"^٢،
 "فجميع أحكام الشرع، الظاهرة والباطنة، قد وضع الله في قلوب
 الخلق كلهم الميل إليها"^٣، "كما خلق أعينهم وأسماعهم قابلة
 للمرئيات والمسموعات"^٤، "فإذا تُركت الفطرة بلا فساد كان القلب
 عارفاً بالله محباً له عابداً له وحده"^٥، ومن خرج عن هذا الأصل،

^٢ التعريفات الاعتقادية، سعد بن محمد بن علي آل عبداللطيف. (الرياض: دار الوطن، ط عام ١٤٢٢هـ/٢٠٠٢م)، ص ٢٥٦.

^٣ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبدالرحمن بن ناصر السعدي. (عنيزة: ط عام ١٤٠٧هـ/١٩٨٧م)، ج ٦، ص ١٢٦.

^٤ الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ج ١٤، ص ٢٩.

^٥ مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، جمع وترتيب: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم وابنه محمد. (الرياض: دار عالم الكتب، ط عام ١٤١٢هـ/١٩٩١م)، ج ١٠، (علم السلوك)، ص ١٣٥.

فلعارض عرض لفطرته أفسدها، كما أخرج البخاري^٦ من طريق
 أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ
 عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِهِ، أَوْ يَنْصَرَانِهِ، أَوْ يَمَجَّسَانِهِ، كَمَا تَنْتَجُ
 الْبَهِيمَةُ بِهَيْمَةٍ جَمْعَاءَ^٧، هَلْ تُحْسِنُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ^٨)، ثم يقول

^٦ صحيح البخاري، أبو عبدالله محمد بن اسماعيل البخاري. (بيروت: دار العربية للطباعة والنشر)، كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات هل يُصلى عليه، ج ١، ص ٩٧-٩٨.

^٧ هي البهيمة تلد ولدها كامل الخلقة سليماً من العيوب والآفات، لم يذهب من بدنه شيء، سُميت بذلك لاجتماع أعضائها.

^٨ الجدع: قطع الأنف والأذن والشَّفة، وهو بالأنف أخص، والجدعاء المرادة بالحديث: هي مقطوعة الأذن. ومعنى الحديث: أن المولود يُولد على نوع من الجبلَّة، وهي فطرة الله تعالى وكونه متهيئاً لقبول الحق طبعاً وطوعاً، لو خلَّته شياطين الإنس والجن وما يختار لم يختَر غيرها، فضرِبَ لذلك الجمعاء والجدعاء مثلاً، فالبهيمة تُولد مجتمعمة الخلق، سوية الأطراف، سليمة الجذع، لولا تعرض الناس إليها لبقيت كما ولدت سليمة. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الاثير، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي، محمود محمد الطناحي. (مكة المكرمة: دار الباز للنشر والتوزيع)، ج ١١، ص ٢٤٦-٢٤٧، ص ٢٩٦. فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني،

أبو هريرة رضي الله عنه: ﴿فَطَرَتِ اللَّهُ أَلَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا بَدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ﴾.

إن فساد الفطرة أمرٌ محتملٌ واردٌ سواء أكان من البيئة المحيطة بالإنسان كما في الحديث السابق أو من النفس وإغواء الشيطان ووسوسته، أو من فتن الشهوات والشبهات، فكان من تمام رحمة الله تعالى بعباده أن بعث رسله عليهم الصلاة والسلام مبشرين ومنذرين معهم الكتاب والميزان ليعتدل أمر الناس، ويستبينوا طريق الله تعالى من طريق الشيطان، قَالَ تَعَالَى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ الحديد: ٢٥، ثم جاء النبي صلوات الله عليه بالرسالة الخاتمة، ودعا إلى ما دعت إليه الرسل من التزام الصراط المستقيم، ووصفه

تصحيح وتعليق: عبدالعزيز بن باز. (بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر)، ج ٣، ص ٢٥٠. الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ج ١٤، ص ٢٩.

ربنا بقوله: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٥٢﴾ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا

فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَصِيرُ الْأُمُورُ ٥٣﴾ الشورى: ٥٢ - ٥٣.

إن الثبات على الصراط المستقيم هو محور الصراع بين الخير والشر، والطاعة والمعصية، وبين ما دعا إليه الرسول ﷺ وما تسعى إليه النفس الأمارة بالسوء والشيطان الرجيم^٩، لذا كانت العمدة في سعادة الإنسان وشقاوته في الحياة الدنيا على اختيار أحد الطريقين، ولقد تكاثرت نصوص الكتاب الكريم والسنة المطهرة الموجهة للإنسان - منا - لاقتحام موانع الطاعة وصوارفها من النفس والشيطان والهوى والدنيا، وذلك بصدق الإيمان بالله

^٩ انظر: موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم ﷺ، إعداد: مجموعة من المختصين. (جدة: دار الوسيلة للنشر والتوزيع، ط ١، عام ١٤١٨هـ / ١٩٩٨م)، ج ١، ص (س ز) (س ح) المقدمة.

وَعَلَّكَ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ، وَتَرَكَ الْمَعَاصِيَ الظَّاهِرَةَ وَالْبَاطِنَةَ، فَبِهَذَا تَتَمُّ السَّعَادَةُ وَإِلَّا فَتَمُّ الشَّقَاءُ.

وسورة البلد المكية، وآياتها عشرون آية من النصوص القرآنية المُبَيِّنَةُ لهذا المعنى، والماضية على مقاومة الإنسان لإغراءات نفسه وهواه وشيطانه، وذلك متمثل في قوله تعالى: ﴿فَلَا أَقْنَحَمَ الْعَقَبَةُ ۝۱۱﴾ البلد: ١١.

ومن هنا تبرز أهمية الحديث عن فقه المكابدة والمجاهدة لرغونات النفس، وكيفية اختراق الموانع والعقبات التي تحول بين العبد وبين طاعة مولاه.

فكانت هذه الوقفات الإيمانية التذكيرية: دراسة شرعية ذات مسالك تأصيلية في بيان العقبة الكؤود، النفس الأمارة بالسوء، كثيرة الذنوب والعيوب، اللاهثة وراء الشهوات الفانيات، الزاهدة

في الباقيات الصالحات، العاجزة عن اقتحام عقبات يوم التتاد،
 وذلك بالوقوف معها ووقفات طويلة لفك أسرها، وعتقها بعد
 رِقِّها، لتُحسِّن عبادة ربها فيما بقي من عمرها، الذي جعل ﷻ
 لحياتها أجلاً، ولأيامها وأنفاسها أمداً.
 فهنيئاً لمن اقتحم عقبة نفسه فباعها لله، فجازاه الكريم باجتياز
 عرصات وعقبات يوم العرض الأكبر.
 وحقاً..

ربح البيع^{١٠} ﴿فَاسْتَبَشِرُوا ببيعِكُمْ الَّذِي بايعتم بهٗ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ
 الْعَظِيمُ﴾ التوبة: ١١١، الذي لا فوز أكبر منه ولا أجل، حيث

^{١٠} وردت هذه العبارة في حديث أخرجه أحمد في مسنده من طريق أنس بن مالك
 رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله إنَّ لِفُلَانٍ نَخْلَةً، وَإِنَّمَا أُقِيمُ حَائِطِي بِهَا، فَأَمْرُهُ أَنْ
 يُعْطِيَنِي حَتَّى أُقِيمَ حَائِطِي بِهَا، فقال النبي ﷺ: (أَعْطِهَا إِيَّاهُ بِنَخْلَةٍ فِي الْجَنَّةِ)، فَأَبَى،
 فَأَتَاهُ أَبُو الدَّحْدَاحِ، فَقَالَ: بَعْنِي نَخْلَتَكَ بِحَائِطِي، قَالَ: فَفَعَلَ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ،
 فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ ابْتَعْتُ النَّخْلَةَ بِحَائِطِي، فَاجْعَلْهَا لِي، فَقَدْ أُعْطِيْتُكَهَا،

السعادة الأبدية، والنعيم المقيم، والرضا من الله الذي هو أكبر
من نعيم الجنات.

وإذا أردت أن تعرف مقدار الصفقة، فانظر إلى المشتري من هو؟
وهو الله ﷻ

والى العوض، وهو أكبر الأعواض وأجلها: جنات النعيم.
والى الثمن المبذول فيها وهي: النفس التي هي أحب الأشياء
للإنسان.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (كَمْ مِنْ عَذْقٍ رَدَّاحٍ - أَي: ثَقِيلٍ - لِأَبِي الدَّحْدَاحِ فِي
الْجَنَّةِ)، قَالَ ذَلِكَ مِرَارًا، قَالَ: فَأَتَى امْرَأَتَهُ، فَقَالَ: يَا أُمَّ الدَّحْدَاحِ، اخْرُجِي مِنْ
الْحَائِطِ، فَإِنِّي قَدْ بَعْتُهُ بِنَخْلَةٍ فِي الْجَنَّةِ، فَقَالَتْ: "رَبِّحَ الْبَيْعُ أَوْ كَلِمَةً تُشَبِّهُهَا".
مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، "وبهامشه كثر العمال في سنن الأقوال
والأفعال". (بيروت: المكتب الإسلامي، ط ٢، عام ١٣٩٨هـ / ١٩٧٨م)، ج ٣،
ص ١٤٦. وحكم عليه الهيثمي بقوله: ورجاله رجال الصحيح. انظر: بُغْيَةُ الزائد في
تحقيق مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، علي بن أبي بكر الهيثمي، تحقيق: عبدالله محمد
الدرويش. (بيروت: دار الفكر، ط عام ١٤١٢هـ / ١٩٩٢م)، ج ٩، ص ٥٣٩.

والى من جرى على يديه عقد هذا التبائع، وهو أشرف الرسل

ﷺ

وبأي كتاب أنزل، وهو القرآن العظيم^{١١}.

وبعد..

كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو، فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا^{١٢}.

فيا محبي الجنان ورؤية وجه الرحمن: ها هي الجنة أقرب إلى

أحدكم من شراك نعله^{١٣}، وهي سلعة الله الغالية^{١٤}، لا يدخلها

^{١١} انظر: تيسير الكريم الرحمن، عبدالرحمن السعدي، ج ٣، ص ٣٠٢-٣٠٣.

^{١٢} أخرجه مسلم من طريق أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. ومعنى الحديث: أن كل إنسان يسعى بنفسه، فمنهم من يبيعها لله بطاعته فيعتقها من العذاب، ومنهم من يبيعها للشيطان، والهوى باتباعها فيوبقها أي يهلكها. صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي. (بيروت: دار إحياء التراث العربي)، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء، ج ١، ص ٢٠٣.

^{١٣} أخرجه البخاري في صحيحه من طريق عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (لَلْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَيَّ أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ، وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ). كتاب الرقاق، باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، ج ٤، ص ١٧٦-١٨٧.

برحمة الله إلا من خاف يوم الوقوف بين يديه، فبُكر بالطاعة
واقترح عقبة نفسه وهواه وشيطانه ودنياه.

والله وحده المستعان وهو الذي عليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا
بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين.

ومعنى الحديث: أن تحصيل الجنة سهل بتصحيح القصد وفعل الطاعة، والنار كذلك
بموافقة الهوى وفعل المعصية. فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، ج ١١، ص ٣٢١.
١٤ ورد هذا المعنى في الحديث الذي أخرجه الترمذي من طريق أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال رسول الله ﷺ: (مَنْ خَافَ أَدْلَجَ، وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ، أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ غَالِيَةٌ،
أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ الْجَنَّةُ). سنن الترمذي "الجامع الصحيح"، أبو عيسى محمد بن
عيسى بن سورة الترمذي، تحقيق وتصحيح: عبدالرحمن محمد عثمان. (بيروت: دار
الفكر، ط ٢، عام ١٤٠٣هـ / ١٩٨٣م)، ج ٤، ص ٥١، والحديث: صححه الحاكم
ووافقه الذهبي.

الوقف الأول

في تعريف العقبة لغة وشرعاً.

أولاً: تعريف العقبة لغة^١:

مصدر عَقَبَ يَعْقُبُهُ عَقْبًا.

يُقال: عَقَبَ فلانٌ مكانَ أبيه عاقبةً، إذا خَلَفَهُ.

وكلُّ شيءٍ جاءَ بعدَ شيءٍ وخَلَفَهُ فهو عَقْبُهُ، كما أن عَقِبَ كلُّ شيءٍ

آخره.

وعَقِبَ في الأمر: إذا تردَّدَ وسعى في طلبه مُجِدًّا.

^١ انظر: لسان العرب، جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور. (بيروت: دار صادر)، ج ١، ص ٦١١-٦٢١. القاموس المحيط، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي. (دار الكتاب العربي)، ج ١، ص ١٠٦-١٠٧. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق: أحمد عبدالغفور عطار، (ط ٢)، عام ١٤٠٢هـ / ١٩٨٢م)، ج ١، ص ١٨٤-١٨٧. المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني، ص ٣٤٣-٣٤٤.

وَالْعُقْبَى: الرجوع، ومنه قولهم: أَعْقَبَ عن الشيء: إذا رجع عنه،

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلِيٍّ مُذِيرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ﴾ النمل: ١٠، أي لم يلتفت وراءه.

كما تُطلق العُقْبَى ويُراد بها: جزاء الأمر، يُقال: أَعْقَبَهُ على ما

صنع: إذا جازاه، وهي تختص بالثواب، نحو قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ

لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ﴾ (٢٢) الرعد: ٢٢، وَالْعُقُوبَةُ وَالْمُعَاقِبَةُ وَالْعِقَابُ: تختص

بالعذاب، كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ

وَلَيْنَ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ﴾ (١٣٦) النحل: ١٢٦.

وَالْعَقَبَةُ مفرد: عَقَبَاتٌ وَعُقْبٌ وَعِقَابٌ، وهي: الطريق الطويل

الوعر الصعب الشديد المرتقى في الجبل.

وهذا المعنى الأخير هو ألصق وأقرب المعاني المرادة بهذه

الوقفات، حيث تضمن المقصود بالعَقَبَةُ لغة على معنيين:

الأول: الصعوبة ووجود عائقٍ ما يعترض أو يحول دون تحقيق شيءٍ وبلوغه.

الثاني: الطريق الصعب في الجبل.

وبهذا يتبين شمولية معنى العقبة لغة على العقبة الحسية والمعنوية.

ثانياً: تعريف العقبة شرعاً:

إن المتدبر والمتأمل لأقوال أهل التفسير والعلم في المراد من العقبة يلحظ: اختلاف عباراتهم في تأويلها، وإن كان يجمعها ضابط المشقة والعنت، فمنهم^٢ من فسرّها بأنها عقبة معنوية

^٢ انظر: الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه السنة وآي الفرقان، محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، تحقيق: عبدالله بن عبدالحسن التركي. (بيروت: مؤسسة الرسالة)، ج ٢٢، ص ٢٩٨-٢٩٩. الهداية إلى بلوغ النهاية، أبو محمد مكّي بن أبي طالب القيسي. (الشارقة: جامعة الشارقة، ط ١، عام ١٤٢٩هـ / ٢٠٠٨م)، ج ١٢،

تكون في الحياة الدنيا، المقصود بها: التشبيه والتمثيل للعمل الشاق على النفس بعقبة الجبل، فيكون ذكر العقبة في الآية بمنزلة المثل الذي ضربه الله لمجاهدة النفس والهوى والشيطان في أعمال البر والخير والصلاح، وترك الشر والفساد كالذي يتكلف صعود الجبل، فمجاوزته صعبة، والترقي إليه شديد،

ص ٨٢٧٩-٨٢٨٠. البحر المحيط، محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي، دراسة وتحقيق: عادل أحمد عبدالموجود، على محمد معوض، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط ١، عام ١٤١٣هـ/١٩٩٣م)، ج ٨، ص ٤٧١. تفسير مقاتل بن سليمان، أبو الحسن مقاتل بن سليمان الأزدي، تحقيق: أحمد فريد. (بيروت: دار الكتب العلمية، ط ١، عام ١٤٢٤هـ/٢٠٠١م)، ج ٣، ص ٤٨٦. الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية، سليمان بن عمر العجيلي الشافعي الشهير بالجميل، ضبط وتصحيح: إبراهيم شمس الدين. (بيروت: دار الكتب العلمية)، ج ٨، ص ٣٢٦ - ٣٢٧. بدائع التفسير الجامع لتفسير ابن القيم الجوزية، جمع وتوثيق: يسري السيد محمد. (الدمام: دار ابن الجوزي، ط ١، عام ١٤١٤هـ/١٩٩٣م)، ج ٥، ص ٢٢١. مفاتيح الغيب "التفسير الكبير"، فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي الشافعي. (القاهرة: دار الغد العربي)، ج ١٦، ص ٤٢٤ - ٤٢٥.

وهكذا هي مجاهدة الإنسان نفسه وهواه وعدوه من شياطين
الإنس تتطلب محاربة النفس الأمارة بالسوء بتحميلها ما هو
مطلوب منها في الشرع، وبهذا المعنى فُسرت العقبة بالطريق
الذي فيه نجاة العبد وفلاحه في الدنيا والآخرة من العقبات
والمعوقات التي تحول دونه ودون سيره على صراط الله المستقيم،
وهي أربع عقبات ثنتان خارج ذات الإنسان وهما الشيطان
الرجيم والدنيا الدنيَّة، وثنتان داخلها وهما: النفس التي بين
الجنبيين، الأمارة بالسوء التي لا تدل على خير، والهوى المردى،
وما أدراك ما الهوى، وأكثر هذه العقبات خطورة: النفس، فليس
للشيطان ولا للدنيا ولا للهوى سبيل على العبد إلا من قبل نفسه.

ومنهم^٣ من فسرهما بأنها عقبة حقيقية تكون في الدار الآخرة

على اختلاف بينهم في تحديد المراد بها على عدة أقوال:

أحدهما: أنها جبلٌ في جهنم.

الثاني: أنها النار.

^٣ انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركي. (بيروت: دار عالم الكتب)، ج ٢٤، ص ٤١٩ - ٤٢١. تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، تحقيق: سامي بن محمد السلامة. (دار طيبة للنشر والتوزيع)، ج ٨، ص ٤٠٥. الدر المنثور في التفسير المأثور، جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي. (بيروت: دار الكتب العلمية)، ج ٦، ص ٥٩٦. معالم التنزيل في التفسير والتأويل، أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي. (بيروت: دار الفكر، ط عام ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م)، ج ٥، ص ٥٧٦. زاد المسير في علم التفسير، أبو الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن علي الجوزي، تحقيق: أحمد شمس الدين. (بيروت: دار الكتب العلمية)، ج ٨، ص ٢٦٨ - ٢٦٩. النكت والعيون "تفسير الماوردي"، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، مراجعة وتعليق: السيد عبدالمقصود بن عبدالرحيم. (بيروت: دار الكتب العلمية، مؤسسة الكتب الثقافية)، ج ٦، ص ٢٧٨. الضوء المنير على التفسير "من متن كتب ابن القيم الجوزية"، علي الحمد المحمد الصالح. (الرياض: مكتبة دار السلام)، ج ٦، ص ٣٦٦.

الثالث: أنها الصراط^٤.

الرابع: أنها الخلاص من هول العرض.

الخامس: أنها سبعون دركة في جهنم.

السادس: أنها عقبة بين الجنة والنار.

وبناء على ما تقدم ذكره من تأويل للمراد من العقبة يتبين:

أنه لا تعارض بين التأويلين، وأن كليهما محتملان لما يلي:

^٤ الصراط هو: الجسر الممدود على متن جهنم يرده الأولون والآخرون، وهو طريق أهل المحشر لدخول الجنة، وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات الصراط، وهو أدق من الشعر وأحد من السيف لا تثبت عليه قدم إلا من ثبته الله، وأنه يُنصب في ظلمة فيُعطي الناس أنواراً على قدر إيمانهم، ويمرون فوقه على قدر إيمانهم. انظر: شرح الطحاوية في العقيدة السلفية، علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي، تحقيق: أحمد محمد شاكر. (الرياض: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء، ط عام ١٤١٣هـ)، ص ٤١٤ - ٤١٦. أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة، نخبة من العلماء. (المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ط عام ١٤٢١هـ)، ص ٢٣٧. الإيمان باليوم الآخر، محمد بن إبراهيم الحمد. (الرياض: دار ابن خزيمة، ط ٢، عام ١٤٢٣هـ / ٢٠٠٢م)، ص ١٦٠ - ١٦٣.

١. دخول (أل الجنسية) على لفظة (عقبة) التي تفيد وتشمل

استغراق جميع أفراد جنس العقبة^٥، ما كان منها حسيًا

ماديًا، أو معنويًا دنيويًا أو أُخرويًا.

٢. إن من اليقين الثابت أن من لم يتجاوز عقبات هذه الدار

الأربع أنى له أن يتجاوز عقبات الآخرة، فعقباتها - أي

الآخرة - كؤود وشديدة، ولا فكاك منها إلا بطاعة الله،

^٥ كما قال تعالى: ﴿وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ (النساء: ٢٨، أي: كل فرد منه خلق ضعيفًا. انظر: جامع الدروس العربية، مصطفى الغلاييني، مراجعة: عبد المنعم خفاجة. (بيروت: منشورات المكتبة العصرية، ط ٢٨، عام ١٤١٤هـ/١٩٩٣م)، ج ١، ص ١٤٨. معجم البلاغة العربية، بدوي طبانة. (جدة: دار المنارة للنشر والتوزيع، ط ٣، عام ١٤٠٨هـ/١٩٨٨م)، ص ٤٠. شرح مختصر الروضة، نجم الدين أبو الربيع سليمان بن عبد القوي ابن سعيد الطوفي، تحقيق: عبدالله بن عبد المحسن التركي. (الرياض: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، ط ٢، عام ١٤١٩هـ/١٩٩٨م)، ج ٢، ص ٤٦٦.

وترك معصيته، فلا تقتحم عقبات دار المقامة، إلا بعد -

رحمة الله - باقتحام عقبات دار الابتلاء والاختبار.

٣. إن من استقرأ نصوص القرآن الكريم التي ورد فيها قوله

سبحانه: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ﴾، يكون عقبها إخبار وإعلام للرسول

ﷺ كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ﴾ ١٧ ﴿ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ

الدِّينِ﴾ ١٨ ﴿يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ﴾ ١٩

الانقطاع: ١٧ - ١٩ ، ونظائرها في القرآن الكريم كثير، وأما

الآيات التي ورد فيها قوله تعالى: ﴿وَمَا يَدْرِيكَ﴾ فإنها لا

تتضمن إخباره وإعلامه ﷺ بشيء، كما قال تعالى: ﴿وَمَا

يَدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا﴾ ٦٣ ﴿الأحزاب: ٦٣ ، وغيرها من

الآيات، وذلك أن "ما" في الموضعين للاستفهام الإنكاري،

لكن في ﴿وَمَا يَدْرِيكَ﴾ إنكار ونفي للإدراك في الحال

والمستقبل، فإذا نفى ﷻ ذلك في المستقبل لم يُخبره ولم يُفسره، وفي ﴿وَمَا أَدْرَاكَ﴾ إنكار ونفي لتحقيق الإدراك في الماضي، ولا ينافي تحققه في الحال أو المستقبل، فأخبر الله به وفسره^٦، والشاهد في هذا الاستدلال ما ورد في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ﴾، حيث فيه تعظيم لشأن العقبة وتفخيم لأمرها، وبيان بعد ذلك لتفسير ماهية اقتحامها واجتيازها، قَالَ تَعَالَى: ﴿فَكُ رَقَبَةً ۚ﴾ (١٣) أَوْ إِطْعَمٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (١٤) يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ (١٥) أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ (١٦) البلد: ١٣

^٦ انظر: معالم الترتيل، البغوي، ج ٥، ص ٥٧٧. الكشف والبيان المعروف بتفسير الثعلبي، أبو إسحاق أحمد الثعلبي، دراسة وتحقيق: أبو محمد بن عاشور، مراجعة: نظير الساعدي. (بيروت: دار إحياء التراث العربي)، ج ١٠، ص ٢١٠. الضوء المنير على التفسير، الصالح، ج ٦، ص ٣٦٥-٣٦٦. الباب في علوم الكتاب، أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الحنبلي، تحقيق وتعليق: عادل أحمد عبدالموجود، علي محمد معوض. (بيروت: دار الكتب العلمية، ط ١، عام ١٤١٩هـ / ١٩٩٨م)، ج ٢٠، ص ٣٤٨.

- ١٦، ومعلوم أن هذه الأعمال إنما تكون في الحياة الدنيا وأمثالها من الأعمال الصالحة، فمن لم يأت بها يوم القدوم على مولاه، كيف له أن يسلك عقبة الآخرة، والتي يهبط منها إما إلى جنة وإما إلى نار^٧.

وبهذا القدر من البيان لتعريف العقبة لغةً وشرعاً يظهر أن بين الدلالة اللغوية والشرعية للعقبة ارتباطاً كبيراً فحواه:

أن كلا التعريفين يتصفان بالعموم والشمول، واستغراق جنس العقبة في كلا الدالتين الحسية والمعنوية، كذلك ضابط الغناء والمشقة والصعوبة معنى يلحظ اعتباره في العقبات اللغوية والاصطلاحية.

^٧ انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ج ٢٢، ص ٣٠٠ - ٣٠١. الضوء المنير على التفسير، الصالح، ج ٦، ص ٣٦٥ - ٣٦٧.

إن البحث في هذه الوقفات سوف يتركز - كما سبق ذكره في المقدمة - حول عقبة النفس الأماره بالسوء، التي تريد هلاك العبد وخسارته، وكيف السلامة منها بدوام تزكيتها وجهادها وتهذيبها وتلقيتها ومحاربتها حتى يتم الظفر بها وفتحها فتحاً مبيناً، ومن ثم تسخيرها وتعبيدها في طاعة مالك أمرها حتى تلقاه.

الوقفۃ الثانية

في بيان معنى اقتحام العقبة.

نصت الآية الكريمة في قوله تعالى: ﴿فَلَا أَقْنَحِمُ الْعَقَبَةَ﴾ على نفي

اقتحام العقبة في حق من عدل عن الاستقامة إيثاراً للعاجل على

الآجل مع قيام أسباب الاهتداء وأدواته من الإدراك^١ والنطق^٢،

وسبق في الوقفة الأولى تحديد المراد من العقبة في قوله تعالى:

﴿فَلَا أَقْنَحِمُ الْعَقَبَةَ﴾ وحسن في هذه الوقفة بيان حقيقة اقتحام

العقبة حتى يعمل بها ويصار إليها حتى الممات، فيخرج العبد

^١ كما جاء مصرحاً به في قوله تعالى في السورة نفسها: قَالَ تَعَالَى: ﴿أَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ

﴿٨﴾ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ﴿٩﴾ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ﴿١٠﴾﴾ البلد: ٨ - ١٠.

^٢ انظر: التحرير والتنوير، المعروف بتفسير ابن عاشور، محمد الطاهر ابن عاشور.

(بيروت: مؤسسة التاريخ، ط ١، عام ١٤٢٠هـ / ٢٠٠٠م)، ج ٣٠، ص ٣١٥.

بهذا الاقتحام من عهدة التوبيخ والذم، ويتحرر من عبودية نفسه وشهواتها إلى عبودية خالقه ومولاه.

أولاً: تعريف الاقتحام لغة^٢:

مصدر: اقْتَحَمَ يَقْتَحِمُ اقْتِحَامًا، فهو مُقْتَحِمٌ.

والاقتحام: الدخول في الأمر الشديد.

يُقال: اقتحم الإنسان الأمر العظيم، وتحممه: إذا رمى نفسه فيه

من غير روية وثبَّت.

والقُحمة بالضم: المهلكة والسنة الشديدة.

^٢ انظر: الصحاح، الجوهري، ج ٥، ص ٢٠٠٦. القاموس المحيط، الفيروزآبادي، ج ٤، ص ١٦١. أساس البلاغة، محمود بن عمر الزمخشري، تحقيق: عبد الرحيم محمود، (بيروت: دار المعرفة، ط عام ١٤٠٢هـ/١٩٨٢م)، ص ٣٥٦. النهاية في غريب الأثر، ابن الأثير، ج ٤، ص ١٨-١٩. المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني، ص ٣٩٥.

ومنه قولهم: أصاب العرب القُحْمَةُ: إذا أصابهم قحط.

والقُحْمُ: صِعب الطريق، والمهالك والأمور العظام.

قُحْمُ الطريق: مصاعبه.

واقْتَحَمَ المكان هاجمه، ونحله عنوةً.

ومما تقدم: يتضح أن مدار الاقتحام في اللغة على الدخول

العسير في الأمر الشديد، ويصدق هذا الاقتحام على اقتحام

الأمور الحسية والمعنوية.

ثانيًا: معنى اقتحام العقبة:

هو: اختراق ومجاوزة الموانع المانعة من طاعة الله، من تسويل

النفس واتباع الهوى والشيطان والدنيا، ومجاهدة النفس في فعل

الطاعات وترك المحرمات بتحصيلها والتلبس بها^٤، فحال من
تقحم نفسه وجاهدها كحال من يتكلف صعود العقبة لا بدَّ من
مشقة يلقاها حتى يسلم من السقوط والتردي، وتُحمد عاقبة
أمره، "ولا بدَّ من فطام النفس عن الشهوات، ونزع القلب عن
الأماني والشهوات"^٥ وكفها عن إرادتها من الشغل بغير طاعة الله،
والابتعاد بها عن حمى الإثم والعصيان.

وبهذا يُعلم:

^٤ انظر: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، وهبة الزحيلي. (بيروت: دار
الفكر، ط ١، عام ١٤١١هـ/١٩٩١م)، ج ٣٠، ص ٢٥٠. التفسير المأمون على
منهج التزويل والصحيح المسنون، مأمون حمّوش. (دمشق: ط ١، عام
١٤٢٨هـ/٢٠٠٧م)، ج ٨، ص ٤٥١. فتح البيان في مقاصد القرآن، أبو الطيب
صديق بن حسن بن علي بن الحسين القنوجي البخاري، تقديم ومراجعة: عبدالله بن
إبراهيم الأنصاري. (مصر: المكتبة العصرية، ط عام ١٤١٥هـ/١٩٩٥م)، ج ١٥،
ص ٢٤٥. الفتوحات الإلهية، العجيلي الشهير بالجميل، ج ٨، ص ٣٢٧.
^٥ موسوعة نظرة النعيم، مجموعة من المؤلفين، ج ٨، ص ٣٣٠٣.

أن اقتحام عقبة النفس يتحقق: بمنعها عن المعاصي الباطنة والظاهرة، وبمنعها من الشهوات والشبهات كلها، فهي عدوٌّ منازع لا يُخلص منها إلا باقتحامها ومجاهدتها وبصدها عن التمني والتشهي وهذا الاقتحام شاقٌّ على النفس، وتزداد هذه المشقة كلما ازدادت عداوة النفس لصاحبها، وتحكم الأهواء فيها، والتعلق بحظوظها، وهذا لا يعني أن يبذل العبد فوق طاقته، أو أن يتحمل أكثر مما يقدر عليه، وإنما كرامتها ونجاتها وحقها في ضبطها والتحكم فيها، لتسير في طريق صلاحها وسعادتها، وذلك لما تتصف به النفس الأمارة من معاندة وزيف عن طريق الحق، فمن غفل عنها جعلته عبداً لأهوائها، ومن يتيقظ

لمجاهدتها سَلَمَ من شرِّها، وسار في طريق الاستقامة، وقد خَفَّتْ
أمامه العوائق والعلائق^٦.

فالنفس كجبلٍ عظيمٍ شاقٍ في طريق السير إلى الله ﷻ، وكلُّ
سائرٍ لا طريق له إلا على ذلك الجبل، فلا بدَّ أن ينتهي إليه، ولكن
منهم من هو شاق عليه، ومنهم من هو سهل عليه، وإنه ليسير
على من يسره الله عليه، وفي ذلك الجبل أودية وشعاب،
ولصوص يقطعون على السائرين، فإذا لم يكن معهم عُدَّةُ الإيمان
ومصاييح اليقين تتقد بزيت الإخبات، وإلا تعلَّقت بهم تلك الموانع
وتشبَّثت بهم تلك القواطع وحالت بينهم وبين السير.

إن أكثر السائرين فيه رجعوا على أعقابهم لما عجزوا عن قطعه
واقترحام عقباته، والشيطان على رأس ذلك الجبل يحذر الناس

^٦ منهج الإسلام في تزكية النفس، أنس أحمد كرزون. (جدة: دار نور المكتبات،
ط٢، عام ١٤١٨هـ/١٩٩٧م)، ج ١، ص ٣٧٧-٣٧٨.

من صعوده وارتفاعه ويخوفهم منه، وكلما رقى السائر في ذلك
 الجبل اشتد به صياح القاطع وتحذيره وتخويفه، فإذا قطعه وبلغ
 نهايته، انقلبت تلك المخاوف كلهن أماناً وحينئذ يسهل السير،
 وتزول عنه عوارض الطريق ومشقة عقباتها، ويرى طريقاً واسعاً
 آمناً يُفضي به إلى المنازل، فبين العبد وبين السعادة والفلاح: قوة
 عزيمة، وصبر ساعة، وشجاعة نفس، وثبات قلب^٧، لذا يجب على
 العبد الصادق في اقتحام عقبات الدنيا والآخرة ألا يُوحشه
 انفراده في طريق سفره، ولا يغتر بكثرة المنقطعين، فألم انقطاعه
 واصل إليه دونهم، وحظه من القرب والكرامة مختص به دونهم،
 وليعلم أن هذه الوحشة لا تدوم، بل هي من عوارض الطريق، كما

^٧ انظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، شمس الدين أبي
 عبدالله محمد بن قيم الجوزية، تحقيق: عبدالعزيز بن ناصر الجليل. (الرياض: دار طيبة
 للنشر والتوزيع، ط ٢، عام ١٤٢٩هـ/٢٠٠٨م)، ج ٢، ص ١٧٤-١٧٥.

عليه ألا يستوحش مما يجده من كثافة الطبع وروغان النفس،
 وبطء سيرها، فكلما داوم على السير، وواظب عليه غدواً ورواحاً
 وسَحَرًا، قُرْبَ من الدار، وتلطفت تلك الكثافة، وذابت تلك
 الخبائث والأدران، فظهرت عليه همّة المسافرين وسيماهم،
 فتبدلت وحشته أنساً، وكثافته لطافةً، ودرنه طهارةً، ولا يزال هذا
 دأبه حتى يطوي مراحل عمره كلها، فيُحمد سعيه ويبتهج بما
 أعده ليوم فاقتته وحاجته، فإذا طلع صبح الآخرة، وانقشع ظلام
 الدنيا، فحينئذ يُحمد سراه، وقد لاح صباحه واستبان فلاحه^٨.
وخاتمة القول في دلالة اقتحام العقبة: يتمثل في هجر وترك
ومجاوزة العوائق، وهي: أنواع المخالفات ظاهرها وباطنها، فإنها

^٨ انظر: تقريب طريق المهجرتين وباب السعادتين، ابن القيم الجوزية، إعداد: صالح
 أحمد الشامي. (بيروت: المكتب الإسلامي، ط ١، عام ١٤١٤هـ/١٩٩٣م)،
 ص ٣٠٧-٣٠٨، ٣١٠.

تُعَوَّق القلب عن سيره إلى الله، وتقطع عليه طريقه، وهذه العوائق والعقبات لا تتبين للعبد حتى يأخذ في أهبة السفر، فحينئذٍ تظهر له هذه العوائق، وإلا فما دام قاعداً لا يظهر له كوامنها وقواطعها.

كما يتضمن اقتحام العقبة قطع وتجاوز العلائق، وهي: كل ما تعلّق به القلب دون الله ورسوله ﷺ من ملاذ الدنيا وشهواتها وشبهاتها والتعلق بالخلق، ولا سبيل للعبد إلى قطع هذه الأمور الثلاثة ورفضها إلا بقوة التعلق بالله وحده، وإلا فقطعها عليه بدون تعلقه بربه ممتع. وكلما قَوِيَ تعلقه به ﷺ قوي عزمه على اقتحام العقبة بقيامه بما أوجب الله ﷻ وترك ما نهى عنه تبارك وتعالى^٩.

^٩ انظر: الفوائد، ابن القيم الجوزية، تحقيق: محمد عثمان الخشت. (بيروت: دار الكتاب العربي، ط ٢، عام ١٤١٥هـ/١٩٩٥م)، ص ٢٢٤-٢٢٥.

كان ما سبق: بيانٌ لتعريف معنى اقتحام العقبة، أما بما يتحقق

اقتحام العقبة فدلَّ عليه سياق النص القرآني التالي: ﴿فَلَا أَفْنَحَمُ

الْعَقَبَةَ ۝۱۱ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۝۱۲ فَكُّ رَقَبَةٍ ۝۱۳ أَوْ إِطْعَمٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ

۝۱۴ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۝۱۵ أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ۝۱۶﴾ البلد: ١١ - ١٦، فبيِّن

جَلَّ ثَنَاهُ ما النجاة من العقبة، وما كيفية اقتحامها وقطعها بأنه:

أولاً: فكُّ رَقَبَةٍ من الرِّقِّ وأسر العبودية بعقبتها، أو مساعدتها على

العتق، ومن باب أولى فكاك الأسير المسلم عند الكفار.

ثانياً: الإطعام في يوم ذي مجاعة شديدة، بأن يطعم وقت

الحاجة، أشدَّ الناس حاجة، وهو اليتيم القريب أو المسكين

المحتاج الذي ليس له مأوى إلا التراب من شدة الفقر^{١٠}، "وفي

^{١٠} انظر: جامع البيان، الطبري، ج ٢٤، ص ٤٢٢-٤٢٩. فتح القدير الجامع بين فني

الرواية والدرارية من علم التفسير، محمد بن علي بن محمد الشوكاني، مراجعة

وتعليق: هشام البخاري، خضر عكاري. (بيروت: المكتبة العصرية)، ج ٥،

ص ٥٦٢-٥٦٣. تيسير الكريم الرحمن، السعدي، ح ٧، ص ٦٣٠. ويُراجع: تفسير

هذا تنبيه على أن النفس لا توافق صاحبها في الإنفاق لوجه الله البتة، فلا بدَّ من التكليف وتحمل المشقة^{١١}.

"ووجه تخصيص اليوم ذي المسغبة والمجاعة الشديدة بالإطعام فيه، أن الناس في زمن المجاعة يشتدُّ شحهم بالمال خشية امتداد زمن المجاعة والاحتياج إلى الأقوات، فالإطعام في ذلك الزمن أفضل، وهو العقبة، ودون العقبة عقبات متفاوتة.

ووجه تخصيص اليتيم^{١٢} بالإطعام: أنه مظنة قلَّة الشَّبع لصِغَر سنه، وفقد من يعوله، ولحيائه من التعرض لطلب ما يحتاجه،

السمرقندي المسمَّى بحر العلوم، نصر الدين محمد بن أحمد أبو الليث السمرقندي، تحقيق وتعليق: محمود مطرجي. (بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر)، ج٣، ص٥٦٠-٥٦١. تفسير البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي، ج٨، ص٤٧١.

^{١١} فتح البيان في مقاصد القرآن، القنوجي البخاري، ج١٥، ص٢٤٦.

^{١٢} هو الذي فقد والده قبل البلوغ. انظر: المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني، ص٥٥١. الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ج٢٢، ص٣٠٣. تفسير القرآن للإمام أبي المظفر السَّمْعَانِي، منصور بن محمد بن عبد الجبار المروزي الشافعي،

فلذلك رغب في إطعامه، وإن لم يصل حد المسكنة والفقر،
 ووصفه بكونه ﴿ذَامَقْرَبَةٍ﴾ من الْمُطْعَمِ يُؤَكِّدُ إطعامه لأن في كونه
 يتيماً إغاثة له بالإطعام، وفي كونه ذا مقربةٍ صلة للرحم^{١٣}.
 والمقصود: "إن من سُبُلِ اقْتِحَامِ الْعُقْبَةِ إِطْعَامُ الطَّعَامِ، وَخَاصَّةً
 عِنْدَ انْتِشَارِ الْجُوعِ وَوُجُودِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ، فَإِطْعَامُهُ فَضِيلَةٌ، وَهُوَ مَعَ
 الْجُوعِ أَفْضَلُ"^{١٤}، ومعلوم أن إخراج المال في وقت القحط
 والضرورة أثقل على النفس - كما تقدم ذكره - وأوجب للأجر^{١٥}،

تحقيق: أبو بلال غنيم بن عباس بن غنيم. (الرياض: دار الوطن للنشر، ط ١، عام

١٤١٨ هـ / ١٩٩٧ م)، ج ٦، ص ٢٣٠. التعريفات، الجرجاوي، ص ٣٣١.

^{١٣} التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، ج ٣٠، ص ٣١٦.

^{١٤} التفسير المأمون، مأمون حموش، ج ٨، ص ٤٥٣.

^{١٥} انظر: الفتوحات الإلهية، العجيلي الشافعي، ج ٨، ص ٣٢٧. التفسير الكبير،

الرازي، ج ١٦، ص ٤٢٧.

كما قَالَ تَعَالَى: ﴿وَعَاتَى أَلْمَالِ عَلَى حُبِّهِ﴾ البقرة: ١٧٧، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾ (٨) الإنسان: ٨.

وَيُلْحِظُ أَنَّ هُنَاكَ تَأْوِيلَ آخِرَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَكُ رَقَبَةً﴾، وَهُوَ فُكُّ

المرءِ رَقَبَةً نَفْسِهِ، وَخِلَاصُهَا مِنَ الذُّنُوبِ بِالتَّوْبَةِ وَاجْتِنَابِ الْمَعَاصِي

وَفِعْلِ الطَّاعَاتِ وَبِمَا يَتَكَلَّفُهُ مِنَ الْعِبَادَةِ الَّتِي يَصِيرُ بِهَا - بِرَحْمَةِ

اللَّهِ - إِلَى الْجَنَّةِ وَهِيَ الْحُرِّيَّةُ الْكُبْرَى، وَيَتَخَلَّصُ بِهَا مِنَ النَّارِ وَهِيَ

الرَّقُّ الْأَعْظَمُ^{١٦}، فَلَفِظَ الْآيَةَ خَاصًّا وَيُرَادُ بِهِ الْعُمُومُ، وَهُوَ فِعْلُ مَا

^{١٦} انظر: الثُّنُكُ وَالْعِيُونُ، الماوردي، ج ٦، ص ٢٧٩. الباب في علوم الكتاب، ابن عادل الحنبلي، ج ٢٠، ص ٣٤٩. معالم التتزيل، البغوي، ج ٥، ص ٥٧٨. التفسير الكبير، الرازي، ج ١٦، ص ٤٢٦.

أمر الله به من الإيمان والعمل الصالح^{١٧}، والنص يحتمل هذا التأويل والذي قبله^{١٨}.

وخاتمة القول في معنى اقتحام العقبة هي: مجاهدة الإنسان نفسه وهواه وعدوه من شياطين الإنس والجن، وهذه هي العقبة الشديدة، التي يلحقه مشقة في سلوكها وعبورها، ولكن خفيف الظهر الذي صدّق الخبر، وأطاع الأمر، وترك النهي يُطبق اجتيازها، برحمة الرحيم، وعون المعين.

^{١٧} انظر: تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية، أبو طالب القيسي، ج ٢، ص ٨٢٧٩-٨٢٨٠.

^{١٨} انظر: النكت والعيون، الماوردي، ج ٦، ص ٢٧٩. الباب في علوم الكتاب، ابن عادل الحنبلي، ج ٢٠، ص ٣٤٩. التفسير الكبير، الرازي، ج ١٦، ص ٤٢٥.

الوقفۃ الثالثة

في حُكم اقتحام العقبة وأدلتها

تبين من خلال الوقفة السابقة أن حقيقة معنى اقتحام العقبة يُرادف معنى مجاهدة النفس المتحقق بحمل النفس على اتباع أوامر الله واجتناب نواهيه، لأنه لا طريق إلى سعادة الآخرة إلا بنهي النفس عن مرادها، ومخالفة شهواتها، واليقظة التامة الدائمة لها في جميع أحوالها، ومتى غفل عنها راعيتها استهوته إلى الوقوع في المنهيات، لذا تعين مجاهدتها، واقتحام عقباتها فيما ينفعها حالاً ومآلاً.

ولقد تضافرت نصوص الوحيين على وجوب مجاهدة النفس وإلزامها بشرع ربها، وعلى هذا فاقتحام عقبة النفس الكؤود، وتسليم انقيادها لحكم بارئها وإلزامها بشرعه القويم أمر واجب

ومحتّمٌ على مدى الأنفاس، وهو مقتضى الإيمان، فطريق اقتحام
العقبة لابدّ فيه من بذل الجهد واستفراغ الوسع، ولن يُنال هذا
المنى، ولا يُدرَكُ بالهويناء، بل يجب على العبد أن تهون عليه نفسه
في الله، ويُقدّم على اقتحام العقبة ولا يخاف الأهوال، فمتى
خافت النفس الاقتحام تأخرت، وأحجمت، وأخلدت إلى الأرض.
ورأس مال الأمر وعموده دوام التفكير والتدبر في آيات الله
وآلائه، فإذا صارت معاني القرآن وأحكامه منقوشة في القلب
والنفس بحيث تصير مَفَزَعُهُ وَمَلَجَوُّهُ تمكّن حينئذ الإيمان من
قلبه، واستقام له سيره، واتضح له طريقه، وأصبح ساكناً وهو
يُبَارِي الرّيح^١.

^١ انظر: الرسالة التّبوكيّة، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، تحقيق: سليم
بن عيد الهلالي. (جدة: مكتبة الخزان، ط ١، عام ١٤١٩هـ / ١٩٩٨م)، ص ١٩٢-
١٩٣، ١٩٥.

ومن الأدلة الدالة على وجوب اقتحام العقبة على كل مكلف، ما

يلي:

أولاً: السياق القرآني الذي ورد فيه، قوله تعالى ﴿فَلَا أَقْنَحُمُ الْعَقَبَةَ﴾:

قَالَ تَعَالَى: ﴿لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ۚ (١) وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ۚ (٢) وَالْوَدَّ مَوْلَدَ (٣) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ (٤) أَيْحَسِبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ (٥) يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا (٦) أَيْحَسِبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ (٧) أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ (٨) وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ (٩) وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ (١٠) فَلَا أَقْنَحُمُ الْعَقَبَةَ (١١)﴾ البلد: ١ - ١١.

وجه الدلالة من الآيات الكريمة:

أَقْسَمَ اللَّهُ ﷻ فِي مُسْتَهْل سُورَةِ الْبَلَدِ بِالْبَلَدِ الْأَمِينِ مَكَّةِ الْمُكَرَّمَةِ أُمِّ الْقُرَى أَفْضَلِ الْبُلْدَانِ عَلَى الْإِطْلَاقِ، خُصُوصًا وَقْتُ حُلُولِ الرِّسُولِ ﷺ فِيهَا، ثُمَّ أَقْسَمَ ﷻ بِالْوَالِدِ وَمَا وَلَدَ، أَي: آدَمَ وَذُرِّيَّتِهِ

في قول جمهور المفسرين^٢، والمُقَسَّمُ عليه (أي جواب القسم)،

قوله تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ﴾^٣، وفيه تأويلان^٤:

الأول: أن المراد بقوله تعالى: ﴿فِي كَبَدٍ﴾^٤، أي في شدة ومشقة

ومعاناة، وفي هذا "تنبيه إلى أن الإنسان خَلَقَهُ الله تعالى على

^٢ انظر: جامع البيان، الطبري، ج ٢٤، ص ٤٠٨. تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج ٨، ص ٤٠٣. فتح القدير، الشوكاني، ج ٥، ص ٥٦٠. بدائع التفسير، ابن قيم الجوزية، ج ٥، ص ٢١٦. التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، ج ٣٠، ص ٣٠٩.

^٣ انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ج ٢٢، ص ٢٩٢-٢٩٣. معالم التنزيل، البغوي، ج ٥، ص ٥٧٥-٥٧٦. البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي، ج ٨، ص ٤٧٠. التفسير الكبير، الرازي، ج ١٦، ص ٤٢٠-٤٢١. زاد المسير، ابن الجوزي، ج ٨، ص ٢٦٦. الكشف والبيان، الثعلبي، ج ١٠، ص ٢٠٧. تيسير الكريم الرحمن، السعدي، ج ٧، ص ٦٢٨. بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، تحقيق: محمد علي النجار. (القاهرة: ط عام ١٣٨٥هـ/١٩٦٥م)، ج ٤، ص ٣٢٢. المعجم الجامع لغريب مفردات القرآن الكريم، السيروان، ص ٣٥٦.

^٤ أصل الكبد من (كَبَدَ الرجلُ كَبَدًا) فهو أكبد، إذا توجعت كبده وانتفخت، ثم استعمل في كل تعب ومشقة، ومنه اشتقت المكابدة. انظر: الفتوحات الإلهية، العجيلي الشافعي، ج ٨، ص ٣٢٤. التفسير المأمون، مأمون حموش، ج ٨، ص ٤٤٧.

حالة لا تتفكُّ من المشاق ما لم يقتحم العقبة ويستقرُّ به القرار^٥،
 كما قال تعالى: ﴿لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ﴾ (١٩) الشقاق: ١٩، فهو يُكابِد
 ويُقاسي ألوانًا وأنواعًا من الشدائد في الدنيا، وفي الحياة
 البرزخية، ويوم يقوم الأشهاد.

وأول هذه المكابدات: قَطْعُ سُرَّتِهِ، وَشَدُّ رِبَاطِهِ، وما يُعَانِيهِ من
 ضيقه وألمه، ثم يُكابِد الرِّضَاعَ، ولو فاته لضاع، ثم يُكابِد نَبْتَ
 أسنانه، وَتَحَرُّكَ لِسَانِهِ، ثم يُكابِد الفِطَامَ وما فيه من الأوجاع
 والأحزان، ثم يُكابِد المَعْلَمَ وَصَوْلَتَهُ، والمؤدِّبَ وسياسته، ثم يُكابِد
 شُغْلَ التَّزْوِيجِ والتَّعْجِيلِ فيه، ثم يُكابِد شُغْلَ الأولاد والخدم، ثم
 يُكابِد شُغْلَ الدَّورِ وبناء القصور، ثم الكِبَرُ والهَرَمَ وَضَعْفَ الرُّكْبَةِ

لسان العرب، ابن منظور، ج ٣، ص ٣٧٤-٣٧٧. الصحاح، الجوهري، ج ٢،
 ص ٥٢٩-٥٣٠.

^٥ المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني، ص ٤٢٢-٤٢٣.

والقدم في مصائب يكثرُ تعدادها، ونوائبٍ يطولُ إيرادها، من
صُداع الرأس، ووجع الضرس، ورَمَدِ العين، وغَمِّ الدين، ووجع
السِّنِّ، وألم الأذن، ويُكابد محناً في المال والنَّفْسِ، ولا يمضي عليه
يومٌ إلا ويُقاسى فيه شدةً، ويُكابد فيه مَشَقَّةً، ثم الموتُ بعد ذلك
كله، ثم مُسَاءلةُ المَلِكِ، وضغطةُ القبر وظلمته، ثم البعث والعرض
على الله، إلى أن يستقرَّ به المقام إما في الجنة وإما في النار، ولو
كان الأمر إلى الإنسان لما اختار هذه الشدائد، فدلَّ هذا على أنَّ
له خالقاً دبره، وقضى عليه بهذه الأحوال، فوجب امتثال أمره،
وينبغي له أن يسعى في عمل يُريحه من هذه الشدائد، ويُوجب له

^٦ انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ج ٢٢، ص ٢٩٣. الفتوحات الإلهية،
العجيلي الشافعي، ج ٨، ص ٣٢٤. ويُراجع: بدائع التفسير، ابن قيم الجوزية، ج ٥،
ص ٢١٥-٢١٦. تفسير القرآن، أبو المظفر السَّمْعاني، ج ٦، ص ٢٢٦-٢٢٧. الباب
في علوم الكتاب، ابن عادل الحنبلي، ج ٢٠، ص ٣٤٣.

الفرح والسرور الدائم، وإن لم يفعل، فإنه لا يزال يُكابِد العذاب الشديد أبد الآباد^٧.

والتأويل الثاني: لقوله تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ﴾ أي: في أحسن تقويم، وأقوم خلقه، يقدر على التصرف والأعمال الشديدة، ومن رجع إلى نفسه وكرر النظر فيها تبين له حكمة اللطيف الخبير في تركيب البدن، ووضع الأعضاء مواضعها، وإعدادها لما أعدت له، وتقدير كل عضوٍ منها للأرب والمنفعة المهيأ لها، فاليدان للأخذ والإعطاء والمحاربة والدفع، والرجلان لحمل البدن والسعي والركوب وانتصاب القامة، والعينان للاهتمام والجمال، ورؤية ما في السموات والأرض وآياتهما وعجائبهما، والفم للغذاء والكلام وغير ذلك، والأنف للنفس

^٧ انظر: تيسير الكريم الرحمن، السعدي، ج ٧، ص ٦٢٨.

وأخراج فضلات الدماغ وزينة للوجه، والأذنان صاحبتا السماع وتلقي الأخبار، ومن لطف الله ورحمته وحكمته أن جعل الحواس في الرأس كالمصابيح فوق المنار، ولم تجعل في الأعضاء التي تُمتَهَن كاليدَين والرجلين، فتتعرض للآفات بمباشرة الأعمال والحركات، ولا جعلها في الأعضاء التي في وسط البدن والظهر، فيعسر التلف والاطلاع على الأشياء، فلما لم يكن لها في شيء من هذه الأعضاء موضع، كان الرأس أليق المواضع بها وأجملها، فالرأس صومعة الحواس، ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ المؤمن: ١٤. وأعجب من هذا كله تصوير الإنسان في الرحم، حيث لا تراه العيون، ولا تلمسه الأيدي، ولا تصل إليه الآلات، فيخرج بشراً سوياً مستوياً لكل ما فيه مصلحته وقوامه من عضو وحاسة، وعظام مختلفة الشكل والقدر والمنفعة والموضع، إلى غير ذلك من

اللحم والشحم والمخ، وما في ذلك من دقيق التركيب ولطيف
الخلقة وبديع الصنعة، كل هذا خلق ربنا الرحيم في قطرةٍ من ماءٍ
مهين^٨.

من ألهمها أن تكون هكذا؟ ومن أرشدها إليه؟ ومن دلها عليه؟
أفيجوز أن يكون هذا من غير مدبرٍ عزيزٍ حكيمٍ، وتقدير عزيز
عليم، وتقدير لطيفٍ خبير، بهرت حكمته العقول، وشهدت له
الفطر بما استودعها من تعريفه بأنه الله الذي لا إله إلا هو
الخالق الباري المصور، الذي لا تنبغي العبادة إلا له، وأنه لو كان

^٨ انظر: مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، ابن قيم الجوزية، تحقيق
وتعليق: حسان عبدالمنان الطيبي، عصام فارس الحرساني. (بيروت: دار الجليل، ط١،
عام ١٤١٤هـ/١٩٩٤م)، ج١، ص ٤٥٥، ٤٥٩. ويُراجع: تأملات ابن القيم في
الأنفس والآفاق، أنس عبدالحميد القوز. (الرياض: دار الهدى للنشر والتوزيع، ط٢،
عام ١٤١٨هـ/١٩٩٨م)، ص ٦٥، ٧٧. الله يدعونا للنظر في آياته وعظمته في
خلقه، أسامة نعيم مصطفى الناعسة. (الرياض: دار الحضارة للنشر والتوزيع، ط١،
عام ١٤٣٣هـ/٢٠١٢م)، ص ٤٩-٧٢.

معه في سماواته وأرضه إله سواه لفسدت السموات والأرض،
واختل نظام العالم.

وأولى التأويلين بالصواب - والله أعلم - الأول^٩، لأنه هو المعروف
من كلام العرب من معاني الكبد^{١٠}، فالإنسان خُلِقَ يُكابدُ الأمور
ويعالجها، بدءاً من الولادة، إلى المتاعب المعيشية والأمراض
الطارئة، ثم إلى الموت وما يتبعه في قبره والبرزخ وآخرته من
شدائد ومتاعب وأهوال^{١١}.

وعلى أي التأويلين كان المعنى فالمتعين على هذا المخلوق الضعيف
الذي خُلِقَ في أحسن تقويم من كل الوجوه، أن يشكر ربه على

^٩ انظر: جامع البيان، الطبري، ج ٢٤، ص ٤١٢. تفسير القرآن العظيم، ابن كثير،
ج ٨، ص ٤٠٥. البحر المحيط، أبوحيان الأندلسي، ج ٨، ص ٤٧٠. التفسير الكبير،
الفخر الرازي، ج ١٦، ص ٤٢٤.

^{١٠} انظر: جامع البيان، الطبري، ج ٢٤، ص ٤١٢.

^{١١} انظر: التفسير المنير، الزحيلي، ج ٣٠، ص ٢٤٥ - ٢٤٦.

نعمائه العظيمة، وآلائه الجسيمة، وأن يستعين بها على طاعته، وتحقيق عبوديته التي من أجلها خلق، وأنه لن يقدر على هذا إلا باقتحامه لعقبة نفسه الكؤود^{١٢}، التي قد تَبَطَّرُ في حال العافية، وتتأبى على خالقها، فتَمْضِي بصاحبها مع هواها.

فلا يحسبنَّ هذا الجاهل الظالم لنفسه أن حال الرخاء ستدوم له، وأن سلطان تصرفه لا ينْعَزِل، لذا أنكر ﷺ على الإنسان ظنَّه وحسبانَه هذا، وأنه لن يقدر عليه مَنْ خَلَقَهُ في هذا الكبد والشدة والقوة التي يُكابدُ بها الأمور، فقال تعالى: ﴿أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدَرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ﴾ كما تضمن النص القرآني إنكار ثانٍ على الإنسان مؤداه قوله: ﴿يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَا لَا لُبْدًا﴾، أي كثيراً بعضه فوق بعض،

^{١٢} أصل معنى كلمة "الكؤود": كَأَدَ: تكأَدَ الشيء إذا تكلفه، وعقبة كؤود وكأداء: شاقة المصعد، صعبة المرتقى. انظر: لسان العرب، ابن منظور، ج ٣، ص ٣٧٤. الصحاح، الجوهري، ج ٢، ص ٥٢٩.

مفتخراً بإنفاقه الأموال الطائلة على شهوات نفسه وملذاتها،
 وسمى الله ﷻ الإنفاق في الشهوات والمعاصي إهلاكاً، لأنه لا
 ينتفع المنفق بما أنفق، ولا يعود إليه من إنفاقه إلا الندم والخسارة
 والتعب والقلة، فما تجاوزت نفسه عقبة فتنة المال^{١٣} بسلام، ولم
 يعمل بحق الله فيه، بل صرفه في غير حقه، ولو أنفقه في
 وجوهه التي أمر بإنفاقه فيها، ووضعه مواضعه، لم يكن ذلك
 إهلاكاً له، بل تقريباً به إلى الله، وتوصلاً به إلى رضاه وثوابه،
 فأنكر ﷻ افتخاره وتبجحه بإنفاق المال في شهواته وأغراضه

^{١٣} قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا آمَوْلَكُمُ وَأَوْلَدُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ

عَظِيمٌ﴾ (الأنفال: ٢٨)، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا آمَوْلَكُمُ وَأَوْلَدُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ

عَظِيمٌ﴾ (التغابن: ١٥).

التي إنفاقه فيها إهلاكٌ له، كما وبخه ﷻ وأنكر عليه إنكاراً ثالثاً بقوله تعالى: ﴿أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ﴾ .

أي: أيظن هذا المفتخر بما أنفق في الشهوات، أن الله لا يراه ولا يحاسبه على الصغير والكبير؟

بل: قد رآه الله، وحفظ عليه أعماله، ووكل به الكرام الكاتبين، لكل ما عمله من خيرٍ وشرٍ، والذي وهب عبده عينان يُبصر بهما أحق بالرؤية منه.

فكيف يعطيه البصر من لم يره؟ وكيف يعطيه آلة البيان من الشفتين واللسان، فينطق، ويبين عما في نفسه، ويأمر وينهى من لا يتكلم ولا يُكلم، ولا يُخاطب ولا يأمر ولا ينهى؟ وهل كمال المخلوق مستفادٌ إلا من كمال خالقه؟

فقرره مولاه بنعمه عليه بقوله تعالى: ﴿الْمُتَجَمِّلُ لَهُ عَيْنَيْنِ ۝٨﴾ وَلِسَانًا

وَشَفَتَيْنِ ﴿ فهذه نعم الدنيا، ثم قال - جلَّ في علاه - في نعم

الدين: ﴿ وَهَدَيْتُهُ النَّجْدَيْنِ ١٤ ﴾ ، فمن جعل غيره عالماً بطريقي

الخير والشر، يكون أولى وأحق بالعلم منه، ومن هداه إلى هذين

الطريقين كيف يليق به أن يتركه سُدًى، ولا يُعَرِّفَهُ ما يضره وما

ينفعه في معاشه ومعاذه؟ وهل النبوة والرسالة إلا لتكميل هداية

النجدين؟

^{١٤} النَّجْدُ هو: المكان الغليظ الرفيع، وعُبر عن طريقي الخير والشر بالنجدين، للدلالة على صعوبتهما ووعورتكما، واحتياجهما إلى مجاهدة النفس لعبورهما بشدة وسرعة. انظر: المفردات في غريب القرآن، الأصفهاني، ص ٤٨٥. المعجم الجامع لغريب مفردات القرآن الكريم، السيروان، ص ٣٩٩. اللباب في علوم الكتاب، أبو عادل الحنبلي، ج ٢٠، ص ٣٤٥. التفسير المنير، الزحيلي، ج ٣٠، ص ٢٥٠. التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، ج ٣٠، ص ٣١٣.

فدلَّ هذا كله على إثبات الخالق وصفات كماله، وصدق رسله، ووعدده ووعيدده.

هذه أصول الإيمان التي اتفقت عليها جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم، ومن تأمل وتفكَّر في نفسه وخلقته أيقن حتمًا وجوب قيامه باقتحام العقبة التي بينه وبين ربِّه، التي لا يصل إليها حتى يقتحمها بالإحسان إلى خلقه بفكِّ الرقبة، وهو تخليصها من الرقِّ ليخلصه الله من رقِّ نفسه ورقِّ عدوه، وإطعام اليتيم والمسكين في يوم المجاعة، وبالإخلاص له ﷺ بالإيمان^{١٥} الذي هو خالص حقه عليه، وهو تصديق خبره

^{١٥} قال تعالى بعد ذكر ما تقتحم به العقبة: ﴿ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَةِ﴾ (البلد: ١٧)، أي كان مقتحم العقبة من الذين آمنوا، فإنه إن لم يكن منهم لم ينتفع بشيء من هذه الطاعات، ولا مقتحمًا للعقبة، فإن قيل: لما كان الإيمان شرطًا للانتفاع بهذه الطاعات، وجب كونه مقدمًا عليها، فما السبب في أن

وطاعة أمره، وابتغاء وجهه، فدخل في هذا كل قول وفعل واجبٍ
أو مستحبٍ، وبنصيحة غيره بالصبر على طاعة الله، وعن
معصيته، وعلى أقداره المؤلمة، بأن يحث بعضهم بعضاً على
الانقياد لذلك، والإتيان به، كاملاً مُنْشِراً به الصدر، مُطْمِئِناً به
النفس، وكذلك بنصيحة غيره بالرحمة، وقبول وصية من أوصاه

الله تعالى آخره عنها بقوله تعالى: ﴿ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾، والجواب من وجوه:
أحدهما: أن هذا التراخي في الذكر لا في الوجود، لأنه لا بد أن يسبق تلك الأعمال
الحسنة الإيمان، إذ هو شرط في صحة وقوعها من الطائع، وثانيها: ثم كان في عاقبة
أمره من الذين وافوا الموت على الإيمان، إذ الموافاة عليه شرط في الانتفاع بالطاعات،
وثالثهما: أن المراد تراخي الإيمان وتباعده في الرتبة والفضيلة من العتق والصدقة، لأن
درجة ثواب الإيمان أعظم بكثير من درجة ثواب سائر الأعمال. انظر: التفسير
الكبير، الفخر الرازي، ج ١٦، ص ٤٢٨-٤٢٩. البحر المحيط، أبوحيان الأندلسي،
ج ٨، ص ٤٧١. الفتوحات الإلهية، العجيلي الشافعي، ج ٨، ص ٣٢٨. الجامع
لأحكام القرآن، القرطبي، ج ٢٢، ص ٣٠٥-٣٠٦. ويراجع: فتح القدير، الشوكاني،
ج ٥، ص ٥٦٣. تفسير القرآن، أبوالمظفر السمعاني، ج ٦، ص ٢٣١. التحرير والتنوير،
الطاهر بن عاشور، ج ٣٠، ص ٣١٨-٣١٩.

بها، فيكون صابراً رحيماً في نفسه، معيناً لغيره على الصبر والرحمة.

فمن لم يقتحم هذه العقبة، وهلك دونها هلك منقطعاً عن ربه، غير واصل إليه، بل محجوباً عنه.

وعلى هذا صار الناس قسمان:

ناجٍ، وهو: من قطع العقبة وصار وراءها.

هالكٌ، وهو: من دون العقبة.

ولا يقتحم هذه العقبة إلا المضمرون، فإنها عقبة شاقّة المرتقى، لا يقطعها إلا خفيف الظهر وهم ﴿أَصْحَابُ الْيَمْنَةِ﴾ ، والهالكون دون العقبة الذين لم يصدقوا الخبر، ولم يُطيعوا الأمر، فهم ﴿هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ﴾ ١٩ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤَصَّدَةٌ ﴿ قد أطبقت عليهم، فلا يستطيعون الخروج منها، كما أطبقت عليهم أعمال الغي المنافية

لما أخبرت به رسله، فلم تخرج قلوبهم منها، كذلك أطبقت عليهم هذه النار، فلم تستطع أجسامهم الخروج منها^{١٦}.

فتأمل وتفكر في نفسك، وحالك معها، مع أي الفريقين تمضي بك؟ أو تمضي بها؟

وخاتمة القول في هذا الدليل المتضمن لأدلة عدة: أن اقتحام عقبة النفس تكليف شرعي لا تعتق رقبة العبد من النار - برحمة الله - إلا بتجاوزها، وتطويعها لبارئها حتى يتسلمها منه آمنة مطمئنة، راضية مرضية.

^{١٦} انظر: بدائع التفسير، ابن قيم الجوزية، ج ٥، ص ٢١٧-٢١٩. تيسير الكريم الرحمن، السعدي، ج ٧، ص ٦٢٩-٦٣١. ويُراجع: فتح القدير، الشوكاني، ج ٥، ص ٥٦١. الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ج ٢٢، ص ٢٩٤-٢٩٧. فتح البيان في مقاصد القرآن، القنوجي البخاري، ج ١٥، ص ٢٤٠-٢٤٤. معالم التنزيل، البغوي، ج ٥، ص ٥٧٥-٥٧٦.

ثانياً: النصوص الأمرة بمجاهدة النفس:

ومن هذه النصوص:

١. قَالَ تَعَالَى: ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا

جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ الحج: ٧٨.

وجه الدلالة من الآية الكريمة: يأمر تعالى عباده المؤمنين أن

يجاهدوا فيه حق جهاده "بأن يبذلوا له أنفسهم، ويفردوه بالمحبة

والعبودية، ويختاروه وحده إلهاً معبوداً محبوباً على كل ما سواه،

كما اختارهم على من سواهم، فيتخذونه وحده إلههم الذي

يتقربون إليه بالسنتهم وجوارحهم وقلوبهم ومحبتهم وإرادتهم

فيؤثرونه في كل حالٍ على من سواه، كما اتخذهم عبيده وأولياءه

وأحباءه وآثرهم بذلك على من سواهم"^{١٧}.

^{١٧} بدائع التفسير، ابن قيم الجوزية، ج ٣، ص ٢٢٣. ويُراجع: تفسير القرآن العظيم،

ابن كثير، ج ٣، ص ٢٣٦. الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ج ١٢، ص ٩٩. التفسير

إن تصدير النص بصيغة الأمر يدل على وجوب^{١٨} مجاهدة النفس
جهاداً خالصاً لا يشوبه تقصير في طاعة الله، مع منع داعي
النفس إلى المعصية وردّها عن هواها^{١٩}، "ليسلم للعبد قلبه

الكبير، الفخر الرازي، ج ١٢، ص ٧٣. فتح القدير، الشوكاني، ج ٣، ص ٤٧٠. معالم
التزيل، البغوي، ج ٤، ص ١٣٤-١٣٥. تيسير الكريم الرحمن، السعدي، ج ٥،
ص ٣٢٩. منهج الإسلام في تزكية النفوس، أنس كرزون، ج ١، ص ٣٧٩-٣٨٣.
^{١٨} من القواعد الأصولية المقررة في علم الأصول: أن الأمر يدل على الوجوب إذا
جُرد من القرينة التي تصرفه إلى الندب، فهو حقيقة في الوجوب عند جمهور العلماء
من السلف والخلف. انظر: شرح الكوكب المنير المسمى: بمختصر التحرير في أصول
الفقه، محمد بن أحمد بن عبدالعزيز الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار، تحقيق:
محمد الزحيلي، نزيه حماد. (الرياض: مكتبة العبيكان، ط عام ١٤١٣هـ/١٩٩٣م)،
ج ٣، ص ٣٩. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، محمد بن علي
الشوكاني، تحقيق: شعبان محمد إسماعيل. (القاهرة: دار الكتب، ط ١، عام
١٤١٣هـ/١٩٩٢م)، ج ١، ص ٣٦٠. نيل السؤل على مرتقى الوصول، محمد يحيى
الولائي. (الرياض: مطابع دار عالم الكتب، ط عام ١٤١٢هـ/١٩٩٢م)، ص ١٢٥.
^{١٩} انظر: التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، ج ١٧، ص ٢٥٠-٢٥١.

ولسانه وجوارحه لله، فيكون كله لله، وبالله، لا لنفسه، ولا

بنفسه^{٢٠}. وبهذا القدر من الجهاد والمجاهدة يتم اقتحام العقبة.

٢. قَالَ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ

الْمُحْسِنِينَ﴾ العنكبوت: ٦٩.

وجه الدلالة من الآية الكريمة: دلَّ ختم النص القرآني على أن من

أحسن في بذل مجهوده في اتباع مرضاة الله، وترك معصيته،

أعانه الله، ويسرَّ له أسباب الهداية^{٢١}، وإصابة الطريق المستقيمة

التي بها يُنال نصر الله ومعاونته في الدنيا، والثواب والمغفرة في

العُقبى^{٢٢}، فتعلق الهداية بالجهاد دليل وجوبه، فأكمل الناس

^{٢٠} بدائع التفسير، ابن قيم الجوزية، ج ٣، ص ٢٢٤.

^{٢١} انظر: تيسير الكريم الرحمن، السعدي، ج ٦، ص ١٠٨. ويُراجع: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج ٣، ص ٤٢٢. الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ج ١٣، ص ٣٦٤-٣٦٥.

^{٢٢} انظر: معالم التنزيل، البغوي، ج ٤، ص ٣٨٧.

هداية أعظمهم جهاداً، وأفرض الجهاد جهاد النفس، ومن ترك
جهاد نفسه واقتحام عقبتها، فاته من الهدى بحسب ما عطلَّ من
مجاهدتها^{٢٣}.

٣. قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ فَإِنَّ
الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾ (٤١) النازعات: ٤٠ - ٤١.

وجه الدلالة من الآية الكريمة: إن نهي النفس عن الهوى إنما
يتحقق بمجاهدتها وزجرها عن المعاصي والمحارم^{٢٤}، وعلاجها
من آفاتها، والزامها بتقوى الله ﷻ لتكون من أهل السعادة في جنة
المأوى، وفي هذا بيان لأهمية ووجوب مجاهدة النفس، وأن قيمة

^{٢٣} انظر: بدائع الفوائد، ابن قيم الجوزية، ج ٣، ص ٣٨١.

^{٢٤} انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ج ١٩، ص ٢٠٨. معالم التزليل، البغوي،
ج ٥، ص ٥٢٠. فتح القدير، الشوكاني، ج ٥، ص ٣٨٠. تيسير الكريم الرحمن،
السعدي، ج ٧، ص ٥٦٥. ويراجع: التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، ج ٣٠،
ص ٨٢-٨٣. التفسير المأمون، مأمون حموش، ج ٨، ص ٣٣٦.

العبد ومكانته عند ربه بحسب ما يبذل من مجاهدة نفسه وتقويمها^{٢٥} واجتياز عقباتها.

٤. أخرج الترمذي^{٢٦} من طريق فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال:

سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: (الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ).

وجه الدلالة من الحديث: دلَّ الحديث الشريف بمنطوقه أن المجاهد على الحقيقة من جاهد العدو الداخل المخالط وهو: النفس^{٢٧} على طاعة الله، "لأن النفس ميّالة إلى الكسل عن الخيرات، أمّارة بالسوء، سريعة التأثر عند المصائب، وتحتاج إلى صبرٍ وجهادٍ في إلزامها طاعة الله، وثباتها عليها، ومجاهدتها

^{٢٥} انظر: منهج الإسلام في تزكية النفوس، أنس كرزون، ج ١، ص ٣٨١.

^{٢٦} أبواب فضائل الجهاد، باب ما جاء في فضل من مات مرابطاً، ج ٣، ص ٨٩. "والحديث حسنٌ صحيح".

^{٢٧} انظر: عارضة الأحوذى بشرح صحيح الترمذي، ابن العربي المالكي. (القاهرة: دار الوحي المحمدي)، ج ٧، ص ١٢٢.

عن معاصي الله، ورَدَّعِهَا عَنْهَا، وجهادها على الصبر عند المصائب، وهذه هي الطاعات: امتثال المأمور، واجتناب المحظور، والصبر على المقدور.

فالمجاهد حقيقةً: مَنْ جاهد نفسه على هذه الأمور، لتقوم بواجبها ووظيفتها^{٢٨} التي من أجلها خُلقت. وبهذا القدر من الاستدلال يتبين:

التطابق بين حكم اقتحام العقبة من خلال ذكر حكم مجاهدة النفس، وأنهما كما تطابقا معنى تطابقا حكماً.

وأن حقيقة العبودية التي خَلَقَ الله الخَلْقَ لأجل تحقيقها، بقوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (٥٦) الذاريات: ٥٦، لا

^{٢٨} بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار، عبدالرحمن الناصر السعدي. (الكويت: مكتبة المنار الإسلامية، ط٣، عام ١٤٠٨هـ/١٩٨٧م)، ص٢٥.

تتأتى إلا باقتحام عقبة النفس الأمانة بالسوء، والإحسان إليها بدوام مجاهدتها، وصدق امتثال أوامر الله واجتتاب نواهيه، وهي فرض على كل عبدٍ حتى الممات، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ (الحجر: ٩٩)، وهي مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وعن هاتين الكلمتين يُسأل كلُّ عبدٍ يوم القيامة، وفي البرزخ، ويُطالب بها في الدنيا، ودار البرزخ، ودار القرار^{٢٩}.

وعلى هذا: فاقترام عقبة النفس ومجاهدتها وسيلة تحقيق العبودية الدائمة لرب العالمين، وهي غاية واجبة^{٣٠}، وتأخذ

^{٢٩} انظر: الرسالة التبوكية، ابن القيم الجوزية، ص ٧٧، ٧٩.

^{٣٠} انظر: العبودية، أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية الحراني، تحقيق وتعليق: علي بن حسن بن علي الحلبي الأثري. (مصر: دار الأمانة للنشر والتوزيع، ط ٢، عام ١٤١٦هـ/١٩٩٥م)، ص ٢٣. شرح العبودية، عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي. (الرياض: دار الفضيلة للنشر والتوزيع، ط ١، عام ١٤٢٠هـ/٢٠٠٠م)، ص ٧-٨.

الوسيلة حكمها فيكون اقتحام العقبة واجب كذلك، لنيل رضوان
الله و الجنة. وهذا المعنى من أبين الأدلة على وجوب اقتحام
عقبة النفس ولزوم حراسة ثغرها لئلا يدخل معه العدو، فيجوس
خلال الديار^{٣١}، فطوبى لمن سعى لصلاح نفسه وسعادتها، وفك
رقبته من رق نفسه بدوام مجاهدتها وغزوها.

^{٣١} بدائع التفسير، ابن قيم الجوزية، ج ١، ص ٥٤٢.

الوقف الرابع

في الأسباب المعينة على اقتحام العقبة

توطئة:

عندما خلق الله تعالى النفس البشرية، خلق معها قوة الاستعداد

لفعل الخير أو الشر، وجعل للإنسان الاختيار التام للمنهج

والنجد الذي يريد اختياره دون أن يكون مسيراً لطريق ما، قَالَ

تَعَالَى: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّيْنَاهَا ۖ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۗ﴾ الشمس: ٧ - ٨.

وترتب على هذه الحرية في الاختيار الثواب أو العقوبة يوم

الحساب، وذلك بقوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۙ﴾ وَقَدْ خَابَ مَنْ

دَسَّاهَا ۙ﴾ الشمس: ٩ - ١٠. فالعُقبى الحسنة لأولئك الذين

فهموا الغاية من الخلق، وهي العبادة بمفهومها الشامل، وعرفوا

في ذات الوقت العوائق والعقبات التي تعيقهم من تحقيق هذه

الغاية والتي من أشدها خطراً وأثراً هذه النفس التي بين
جوانحهم، فقاموا بتزكيتها وتقويمها وتذليلها لبارئها حتى ذلت
بعد كبرياء، وهدأت بعد هياج وعراك، فأصبحوا هم السادة لتلك
النفوس يقودونها حيث يُريدُ مولاهاهم، لقيامهم بالأسباب الشرعية
المعينة على تجاوز عوائقها وعلائقها.

أما أولئك الذين جزعوا من هياجها، وذلوا لكبريائها، وخافوا من
وحشتها فأفلتوا لها الزمام، وقبلوا بالعبودية لها وقد ولدتهم
أمهاتهم أحراراً، تقودهم حيث تريد من الهوى، فقد خابوا
وخسروا الدنيا والآخرة بعد أن تجاوزت نفوسهم بهم الحدود
التي وضعها الله في كتابه الكريم وبينها رسوله ﷺ في سنته^١،

^١ انظر: منهج التابعين في تربية النفوس، عبد الحميد البلالي، مراجعة وتقديم: عجل
النشمي. (الكويت مكتبة المنار الإسلامية، ط ٣، عام ١٤١٨هـ / ١٩٩٧م)، ص ٩٠.
وُراجع: روضة المحبين ونزهة المشتاقين، محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، تحقيق:

فَعَطَّلُوا وَأَهْمَلُوا كُلَّ سَبَبٍ يَعْينُهُمْ عَلَى الْإِنْتِصَارِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ،
وَذَلِكَ لِإِيْثَارِهِمْ لِلْعَاجِلَةِ عَلَى الْبَاقِيَةِ، وَحَسَبُوا أَنَّ اللَّهَ خَالَقُهُمْ فِي
هَذِهِ الدَّارِ بِغَيْرِ مَحْنَةٍ يَمْتَحِنُهُمْ بِهَا، وَبِغَيْرِ اخْتِبَارٍ يَخْتَبِرُهُمْ بِهِ،
لِيَعْلَمَ الصَّادِقُ فِي دِينِهِ مِنَ الْكَاذِبِ فِيهِ^٢. إِنَّهُ الْإِبْتِلَاءُ بِالنَّفْسِ،
وَالْإِمْتِحَانُ بِاقتِحَامِ عَقِبَاتِهَا.

وَلَقَدْ يَسَّرَ رَبُّنَا الرَّحِيمُ الْكَرِيمُ أَسْبَابَ وَسِيلِ اقْتِحَامِهَا لِمَنْ أَرَادَ أَنْ
يَرْحَمَ نَفْسَهُ وَيَكْرُمَهَا كَرَامَةَ الدَّارَيْنِ، وَمِنْ هَذِهِ الْأَسْبَابِ:

أحمد شمس الدين. (بيروت: دار الكتب العلمية، ط ١، عام ١٤١٥هـ / ١٩٩٥م)،
ص ٤٤-٤٦.

^٢ قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَمَّا حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ
يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِجَةً^٣ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
﴿ ١٦ ﴾ التوبة: ١٦.

أولاً: معرفة النفس التي يتعين اقتحام عقبتها:

إنَّ هذا السبب بمثابة الأساس لما بعده من أسباب، وهو أول ما يجب على العبد معرفته والتفكّر فيه، لأنه لا ينتفع أحدٌ بنعمة الله عليه بالإيمان والعلم، إلا من عرف نفسه، ووقف بها عند قدرها وحدها، ولم يتجاوزها إلى ما ليس لها^٣.

وليُعلم ابتداءً: أن أعدى عدو للإنسان هي نفسه التي بين جنبيه، أُبتلي بعداوتها ومحبتها، وقد خلقت أمانة بالسوء، قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي﴾ إِنَّ رَبِّي يُوسُف: ٥٣، أي كثيرة الأمر لصاحبها بالسوء وسائر الذنوب، فهي مركب الشيطان، ومنها يدخل على الإنسان، فالآية دليلٌ بينٌ على أن هذا وصف النفس من حيث هي "أَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ" لا "آمرة" لكثرة ذلك منها،

٣ انظر: الفوائد، ابن قيم الجوزية، ص ٢٠٢.

٤ انظر: تيسير الكريم الرحمن، السعدي، ج ٤، ص ٣٨.

وأنه عاداتها ودأبها^٥، وأنها لا تخرج عن هذا الوصف إلا برحمة من الله، ولطف منه، لا منها، لأنها خُلقت في الأصل جاهلة ظالمة، والظلم والجهل لا يأتِي منهما إلا كل شرٍ، فإذا أراد الله ﷻ بها خيراً مَنْ عليها بالعلم النافع الذي يُخرجها به عن وصف الجهل، وبسلوك طريق العدل والعمل الصالح في الأخلاق

٥ انظر: رسالة في أمراض القلوب، أبو عبدالله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، تحقيق: محمد حامد الفقي. (الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع، ط عام ١٤٠٣هـ)، ص ٧٧. بدائع الفوائد المستنبطة من قصة يوسف ﷺ، عبدالرحمن بن ناصر السعدي، جمع وتخرّيج: محمد بن رياض الأحمد. (الرياض: مكتبة الرشد، ط ١، عام ١٤٢٢هـ/٢٠٠١م)، ص ٧٥. ويُراجع: منهج الإسلام في تزكية النفوس، أنس كرزون، ج ١، ص ٤٩-٥٢. منهج التابعين في تربية النفوس، عبدالحميد البلاي، ص ٢٣-٢٥.

والأعمال الذي يُخرجها به عن وصف الظلم، فتصير مطمئنة إلى طاعة الله وذكره^٦.

وحقيق بمن هذا شأن نفسه أن يرغب بها إلى خالقها وفاطرها أن يقيه شرها، وأن يُؤتتها تقواها ويُزكيها، فهو ﷺ خير من زكاها، فإنه ربها ومولاها، وأن لا يكله إلى نفسه طرفة عين، فإنه ﷻ إن وكله إليها هلك، فما هلك من هلك إلا حيث وُكِّلَ إلى نفسه^٧، لذا استعاذ ﷺ من شرها عموماً، ومن شرٍّ ما يتولد منها من الأعمال، ومن شرٍّ ما يترتب على ذلك من المكارهِ والعقوبات، وجمع الاستعاذة من شر النفس ومن سيئات الأعمال، كما ورد في

٦ انظر: مدارج السالكين، ابن القيم الجوزية، ج ١، ص ١٨٢-١٨٣. تيسير الكريم الرحمن، السعدي، ج ٤، ص ٣٨. رسالة في أمراض القلوب، ابن قيم الجوزية، ص ٧٧. مفتاح دار السعادة، ابن قيم الجوزية، ج ١، ص ٥٠١.
٧ انظر: مدارج السالكين، ابن قيم الجوزية، ج ١، ص ١٨٣.

خُطْبَةُ الْحَاجَةِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ﷺ: (إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ،
وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ
أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ، فَلَا هَادِيَ
لَهُ...) ^٨، "فالشَّرُّ كَامِنٌ فِي النَّفْسِ، وَهُوَ يُوجِبُ سَيِّئَاتِ الْأَعْمَالِ، فَإِنْ
خَلَّى اللَّهُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ نَفْسِهِ سَقَطَ بَيْنَ شَرِّهَا وَمَا تَقْتَضِيهِ مِنْ
سَيِّئَاتِ الْأَعْمَالِ، وَإِنْ وَفَّقَهُ وَأَعَانَهُ نَجَاهُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ" ^٩.

٨ هذه خُطْبَةُ الْحَاجَةِ كَمَا ذَكَرَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِيمَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي
سَنَنِهِ، مَرَاجِعَةُ ضَبْطٍ وَتَعْلِيقٍ: مُحَمَّدٌ مَحْيٍ الدِّينِ عَبْدِ الْحَمِيدِ. (مَكَّةُ الْمَكْرَمَةِ: دَارُ الْبَازِ
لِلنَّشْرِ وَالتَّوْزِيعِ)، ج ١، كِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الرَّجُلِ يَخْطُبُ عَلَى قَوْسٍ، ص ٢٨٧،
وَالْتِّرَمِذِيُّ فِي سَنَنِهِ، أَبْوَابُ النِّكَاحِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي خُطْبَةِ النِّكَاحِ، ج ٢، ص ٢٨٥،
وَاللَّفْظُ لَهُ، وَقَالَ: حَدِيثٌ صَحِيحٌ، ص ٢٨٦، وَقَدْ اسْتَحَبَّ أَهْلُ الْعِلْمِ الْبَدْءَ بِهَا فِي
مَقْدَمَةِ كُلِّ خُطْبَةٍ أَوْ دَرَسٍ أَوْ كِتَابٍ تَأْسِيًّا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

٩ الرُّوحُ، أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ابْنُ قَيْمٍ الْجَوْزِيَّةِ. (بَيْرُوتُ: دَارُ النَّدْوَةِ
الْجَدِيدَةِ)، ص ٢٢٦.

"وقد جعل الله ﷻ للإنسان في مقابلة هذه النفس نفساً مطمئنة، فإذا أمرته النفس الأمارة بالسوء، نهته عنه النفس المطمئنة، فهو يطيع هذه مرة، وهذه مرة، وهو للغالب منهما" ^{١٠}. ومن عرف حقيقة نفسه وما طُبعت عليه، عَلِمَ أنها تدعوه إلى المهالك، وتهديه إلى كل قبيح، هذا طبعها، وتلك سجيتها، ولولا فضل الله ورحمته على المؤمنين ما زكت منهم نفس واحدة، كما قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا﴾ النور: ٢١، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَبٌ إِلَيْكُمْ إِلَّا يَمُنْ وَزَيْنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرِهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ﴾ الحجرات: ٧، فهذا الحب وهذه الكراهة لم يكونا في النفس ولا بها، ولكن هو الله

١٠ الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب، أبو عبد الله محمد بن قيم الجوزية، تحقيق: بشير محمد عيون. (بيروت: مكتبة المؤيد، ط ٣، عام ١٤٠٩هـ / ١٩٨٩م)، ص ٢٧. ويُراجع: رسالة في أمراض القلوب، ابن قيم، ص ٧٥-٧٦.

الذي مَنْ بهما فجعل العبد بسببهما من الراشدين، قَالَ تَعَالَى: ﴿

فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝٨﴾ الحجرات: ٨، عليم بمن يصلح لهذا الفضل ويزكو به، ويثمر عنده، حكيم فلا يضعه عند غير أهله فيضيعه بوضعه في غير موضعه^{١١}.

وبهذا يُعلم أَنَّ ضرورة العبد إلى ربه فوق كل ضرورة، ولا تشبهها ضرورة تُقاس بها، فإنه ﷻ إن أمسك عنه رحمته وتوفيقه وهدايته طرفة عين خسر وهلك.

وصدق أحد الحكماء حيث قال: "من توهم أن له ولياً أولى من الله فقد قلَّت معرفته بالله، ومن توهم أن له عدواً أعدى من نفسه فقد قلَّت معرفته بنفسه"^{١٢}.

١١ انظر: مدارج السالكين، ابن قيم الجوزية، ج ١، ص ١٨٣.

١٢ منهج التابعين في تربية النفوس، عبد الحميد البلالي، ص ٣٩.

فالنعمة التي لا خَطَرَ لها: الخروج منها، والتخلص من رِقِّها، فإنها أعظم حجاب بين العبد وربّه، وأعرف الناس بها أشدهم إزراءً عليها ومقْتاً^{١٣} لها وزهداً فيها، "فمقت النفس في ذات الله من صفات الصديقين، ويدنو العبد به من الله تعالى في لحظة واحدة أضعاف أضعاف ما يدنو بالعمل"^{١٤}، فالنفس أهلٌ أن تُمقت في الله، لأنها تدعو لسلوك سبيل الضلال، وتصرف عما يرضى الله، وتوقع فيما يبغضه، فوجب مقتها والحذر منها غاية

١٣ المَقْتُ: البغض الشديد لمن يفعل القبيح. يُقال: مَقَّتْهُ يَمُقُّهُ مَقْتًا، إذا: أَبْغَضَهُ. قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ (النساء: ٢٢)، وكان يُسَمَّى تَزَوُّجُ الرَّجُلِ امْرَأَةً أَبِيهِ: نِكَاحُ الْمَقْتِ. انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، الفيروزآبادي، ج ٤، ص ٥١٥. المفردات في غريب القرآن، الأصفهاني، ص ٤٧٣. المعجم الجامع لغريب مفردات القرآن الكريم، السيروان، ص ٣٨٩.

١٤ رسالة في أمراض القلوب، ابن القيم، ص ٨٧.

الحذر، والنظر في حق خالقها عليها، فإن من حقه عليها أن يُطاع ولا يُعصى، وأن يُذكر فلا يُنسى، وأن يُشكر فلا يُكفر، فمن نظر في هذا الحق الذي لربه عليه عِلْمٌ عِلْمَ اليقين أنه غير مؤدٍ له كما ينبغي، وأنه لا يسعه إلا العفو والمغفرة، فهذا محل نظر أهل المعرفة بالله وبأنفسهم، وهو الذي يأسهم من أنفسهم وعلّق رجاءهم كله بعفو الله ورحمته^{١٥}.

إنَّ مقت النفس والزهد فيها حتى لا يبقى لها عند صاحبها قدرًا هو عين حياتها وصحتها، ويتجاوز العبد عقبة مقت النفس والزهد فيها ينحدر منها إلى وادي الحياة الحقّة، ويشرب من عينها، فتخلص نفسه من سجون المحن والبلاء وأسر الشهوات، وتتعلق بربها ومعبودها الحق، فيا قرة عينها به، ويا نعيمها

١٥ انظر: المصدر السابق، ص ٨٨.

وسرورها بقربه، ويا بهجتها بالخلاص من أسرها^{١٦}، وإذا حصل
لنفس هذا الحظ الجليل، استقامت على الأمر الديني الذي
يحبّه الله ويرضاه، تعظيماً له ﷺ ولأمره، وإيماناً واحتساباً
لثوابه، وخشية من عقابه، فصارت نفساً مطمئنة بعد ما تبدلت
صفاتها، وانقلب طبعها، لاستغنائها بما وصل إليها من نور الحق
ﷻ، فجرى أثر ذلك النور في سمعها وبصرها وشعرها وبشرتها
وعظمها ولحمها ودمها، وسائر مفاصلها، وأحاطت بجهاتها من
فوقها وتحتها، وعن يمينها وشمالها، وخلفها وأمامها، وصارت
ذاتها نوراً، واستغنت به عن التناول إلى الشهوات التي تُوجب
اقتحام الحدود، والتقاعد عن الأمور المطلوبة المرغوبة، وأصبحت

١٦ انظر: تقريب الهجرتين، صالح الشامي، ص ٣٥٧.

حرّة طيبة مطمئنة، غنية بما أغناها به مالكا وفاطرها من نور معرفته، وصدق الإيمان به، وبوعده ووعيده^{١٧}.

وخاتمة القول^{١٨} في هذا السبب الجلل:

إنّ من لم يعرف حقيقة نفسه التي أُبتلي بها أنّى له أن يعرف ربه الذي ابتلاه بها، فمن عرف نفسه عرف ربه.

"فإذا عرفتها حذرَتها، فإذا حذرَتها تَفَقَّدَتها، فإذا تَفَقَّدَتها أبصرت رَوَّغانها من طاعة ربّها ﷻ، وتَزَيَّنَها بما لا يُحِبُّ خالِقُها

١٧ انظر: المصدر السابق، ص ٩٨-١٠٠.

١٨ إن الحديث عن صفات النفس وخصائصها الحمودة والمذمومة حديث يطول بآبعه، وما ذكر في شأن معرفتها من صفات يُشير إلى باقيها من : قابليتها للخير واستعدادها لذلك، وقدرتها على التكليف، وتسويلها وتزيينها لصاحبها فعل الخطأ، مع اتصافها بالإرادة الحرة، واستجابتها للموعظة ودعوة الحق. ولمزيد من البيان يُراجع: الأخلاق الإسلامية وأسسها، عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني. (دمشق: دار القلم، ط ٣، عام ١٤١٣هـ/١٩٩٢م)، ج ١، ص ٢٢٩-٢٥٥. منهج الإسلام في تزكية النفوس، أنس كرزون، ج ١، ص ٤١-٥٨. منهج التابعين في تربية النفوس، عبدالحميد البلالي، ص ٢٣-٢٩.

لأنها معدنٌ كُلُّ سوء، والداعية إلى كل بليَّة، وقد أخبرك عنها خالقها أنها بالسوء أمَّارة، وللهوى المُردِّي متَّبعة، فَخُذْ منها حذرَكَ، واتهمها على دينك"^{١٩}. "فإن عرفتَها ازدادت لله حباً ومودة، ولها بغضاً ومقتاً، وعلى الله توكلأً وثقةً، ومنها إياساً، وإلى الله طمأنينة، ومنها حذراً ووجلاً، فاعرفها واعرفه ﷻ فإنك إن عرفتَها صدَّقْتَها، وإن صدَّقْتَها لم تُدَاهِنْها، ولم تَمِلْ مع هواها، صدقت الله واتقيته، وأنبت إليه، ووثقت به"^{٢٠}، وأعانك على اقتحام عقباتها.

١٩ الرِّعاية لحقوق الله، الحارث المحاسبي، تحقيق: عصام فارس الحرساني، محمد إبراهيم الزغلي. (بيروت: دار الجيل، ط ١، عام ١٤٢١هـ/٢٠٠١م)، ص ٣١١.

٢٠ المصدر السابق، ص ٣١٧.

ثانيًا: الاستعانة بالله تبارك وتعالى والتوكل عليه:

إن الطريق إلى دار السلام سهلٌ ميسرٌ لمن يسره الله عليه،
 وصدق في الاستعانة به، والاجتهاد في طاعته، والعبد في سيره
 إلى الله والدار الآخرة مفتقرٌ ومحتاجٌ إلى التوكل على ربه القوي
 المتين، الذي اقتضت حكمته البالغة أن يخلقه ضعيفًا، قَالَ تَعَالَى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ (النساء: ٢٨) وَقَالَ
 تَعَالَى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ
 جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ﴾ (الروم: ٥٤)، وضعف الإنسان متحققٌ فيه من جميع الوجوه: ضعف
 البنية، وضعف الإرادة والعزيمة، وضعف الإيمان، وضعف
 الصبر^{٢١}، وضعف القدرة على الضبط الدائم تجاه دوافع نفسه
 وغرائزه وشهواته، وتظهر في الإنسان حالات ضعفه إذا نزل به

^{٢١} انظر: تيسير الكريم الرحمن، السعدي، ج ٢، ص ٥٤.

المرض، أو حلَّ به البلاء، أو فاجأته المصيبة، أو استبد به الهوى،
أو استولت عليه الشهوة، أو داهمته المزعجات، أو وقعت به
المؤلمات، أو هزَّه الخوف، أو اشتد به الطمع، أو تعرض لأحوال
النسيان والخطأ، أو عجز عن الصمود تجاه الإكراه بقوة فوق
قوته، وحسب الإنسان ضعفاً أنه عرضة لأن ينسى بعد العلم،
ويُجن بعد العقل، ويمرض بعد الصحة، ويشيخ ويهرم بعد
الشباب، وأنه لا بد في ختام الأمر أن يموت بعد الحياة^{٢٢}.
ومن حكمة الله ورحمته بعبده أن يُريه ضعفه وقلة حيلته، وأنه
ليس له من نفسه إلا النقص، ولولا تقوية مولاه له لما وصل إلى
قوةٍ وقدره^{٢٣}.

^{٢٢} انظر: الأخلاق الإسلامية، عبدالرحمن الميداني، ج ١، ص ٣٧٣.

^{٢٣} انظر: تيسير الكريم الرحمن، السعدي، ج ٦، ص ١٤٢.

ومخلوق هذا شأن وصف خلقته وصفته لا يقوى البتة على اقتحام عقبة نفسه التي تتأبى عليه، مستقلاً بذاته، فإنه ليس له من الأمر شيء، والأمر كله لله.

فإذا عزم باغي الوصول إلى دار السلام بأمانٍ وسلام فما عليه إلا أن يَصْدُقَ ربه في صدق التوكل عليه، والاستعانة به، وكمال حسن الظن به، والثوق في حصول الإعانة، والظفر بالوقاية من نفسه الأمانة بالسوء، قَالَ تَعَالَى: ﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ (١٥٩) آل عمران: ١٥٩. عليه اللاجئين إليه، ولا عاصم للعبد من المهلكات والعقبات والموبقات سوى اعتماده على الله والاستعانة به لإصلاح دينه في القيام بالواجبات وترك المنهيات، وفي حصول ما يُحبه ويرضاه من الإيمان واليقين، وهدايته إلى

صراطه المستقيم، وهذا من أعظم التوكل عليه ﷺ التوكل في

الهداية، وتجريد التوحيد، ومتابعة الرسول الأمين ﷺ.

إن الاستعانة بالله والتوكل عليه من أعظم واجبات الإيمان،

وأفضل الأعمال المقربة إلى الرحمن، فالأمور كلها لا تحصل ولا

تتم إلا بالاستعانة به ﷻ، وهذا لا يتحقق إلا "بصدق اعتماد

القلب على الله ﷻ في استجلاب المصالح، ودفع المضار من أمور

الدنيا والآخرة كلها، وكَلّة الأمور كلها إليه، وتحقيق الإيمان بأنه لا

يُعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه"^{٢٤}. "مع القيام بالأسباب

المأمور بها والاجتهاد في تحصيلها"^{٢٥}، دون التعلّق بها.

٢٤ جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم، أبو الفرج
عبدالرحمن بن شهاب الدين الشهير بابن رجب، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، إبراهيم
باجس. (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط٧، عام ١٤٢٣هـ / ٢٠٠٢م)، ج٢، ص
٤٩٧. ويُراجع: التحفة العراقية في الأعمال القلبية، تقي الدين أحمد بن تيمية، تحقيق
ودراسة: يحيى بن محمد بن عبدالله الهنيدي. (الرياض: مكتبة الرشد، ط١، عام

فَعُلِمَ من هذا أنه لا بدَّ لتحقيق الاستعانة الحقَّة بالله والتوكل عليه من أمرين:

الأول: الاعتماد على الله اعتماداً صادقاً حقيقياً.

الثاني: فعل الأسباب المأذون فيها^{٢٦}.

فمن فقد هذين الأمرين أو أحدهما خَسِرَ وَخَابَ، ومن سعى في الأسباب المباحة واعتمد على ربه وشَكَرَ المولى إذا حَصَلَتْ له

١٤٢١هـ/٢٠٠٠م)، ص ١٨٥. شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال، العز بن عبدالسلام السلمي، اعتنى به: حسان عبدالمنان. (الأردن: بيت الأفكار الدولية)، ص ٧٧. التعريفات الاعتقادية، سعد آل عبداللطيف، ص ١٣٥-١٣٦.

٢٥ الروح، ابن القيم الجوزية، ص ٢٥٤. ويُراجع: تهذيب مدارج السالكين، ابن القيم، ص ٣٣٧. بصائر ذوي التمييز، الفيروزآبادي، ج ٢، ص ٣١٦. ٢٦ انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد، محمد بن صالح العثيمين. (الرياض: دار العاصمة، ط ١، عام ١٤١٥هـ)، ج ٢، ص ١٨٥.

المحوبات، وصبر لحُكمه عند المصائب والملمات، فقد فاز وأنجح

واستولى على جميع الكمالات^{٢٧}، وأُعين على تجاوز العقبات.

فيا مريد اقتحام العقبة، وتجاوز الأكمة^{٢٨}، وبلوغ القمة بأمانةٍ

عليك بثلاث كلمات هنَّ روح التوكُّل والاستعانة:

١. قَالَ تَعَالَى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ الفاتحة: ٥ .

٢. "حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ

الْعَظِيمِ".

٣. "لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ"، والتي هي كنز من كنوز

الجنة^{٢٩} تُوصلُ العبد إلى كل خيرٍ عميم.

٢٧ انظر: الفواكه الشهية في الخطب المنبرية، عبدالرحمن بن ناصر السعدي. (غنية:

مركز صالح بن صالح بن صالح الثقافي، ط٢، عام ١٤١٢هـ/١٩٩٢م)، ص ٧٧.

٢٨ هي التَّل وهي دون الجبال، وهي الموضع الذي يكون أشدَّ ارتفاعاً مما حوله وهو غليظ الحجارة. انظر: القاموس المحيط، الفيروزآبادي، ج ٤، ص ٧٥. أساس البلاغة،

الزنجشيري، ص ٨.

وعلى هذا: فالعبد ليس له من نفسه قُوة يقدر بها اقتحام العقبة، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، فهو الذي بيده الحول كله، والقوة كلها، وإليه يُرجع الأمر كله، "وكلما قَوِيَ طمع العبد في فضل الله ورحمته ورجائه لقضاء حاجاته ودفع مكارهه، قويت عبوديته له، وحُرِيَّتُهُ مما سواه"^{٣٠}. وسَهِّلَ عليه السير إلى دار القرار، ليقين العبد بفقره وعجزه التام عن تحصيل مراده وتمام قدرة الله - الوكيل - على فعل ما يُريد وفوق ما يُريد، فينقطع طمع العبد في نفسه، وفيما في أيدي الناس وفي دنياه توكلًا على ما عند الله.

٢٩ كما جاء في صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَكُنَّا إِذَا عَلَوْنَا كَبَّرْنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (أَيُّهَا النَّاسُ ارْبُعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا، وَلَكِنْ تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا)، ثُمَّ أَتَى عَلِيٌّ وَأَنَا أَقُولُ فِي نَفْسِي: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، فَقَالَ: (يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ قُلْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنَّهَا كُنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ). كتاب الدعوات، باب الدعاء

إذا علا عقبة، ج ١١، ص ١٨٧.

٣٠ العبودية، ابن تيمية، ص ١١٤.

فَمَنْ عَلِمَ أَنَّهُ فَقِيرٌ إِلَى رَبِّهِ فِي كُلِّ أَحْوَالِهِ كَيْفَ لَا يَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ؟
وَمَنْ عَلِمَ أَنَّهُ عاجزٌ مضطَّرٌّ إلى مولاه كَيْفَ لَا يستعين به وَيُنِيبُ
إِلَيْهِ؟

وَمَنْ تَيَقَّنَ أَنَّ الْأُمُورَ كُلَّهَا بيدَ اللَّهِ كَيْفَ لَا يطلبها مِمَّنْ هِيَ فِي
يَدَيْهِ؟

وَمَنْ عَلِمَ بسعةَ غِنَاهُ وجوده كَيْفَ لَا يلجأُ فِي أُمُورِهِ كُلِّهَا إِلَيْهِ؟
وَمَنْ استيقنَ أَنَّهُ ﷻ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنَ الْوَالِدَةِ بِوَلَدِهَا كَيْفَ لَا
يطمئن قلبه إلى تدبيره؟

وَمَنْ عَلِمَ أَنَّهُ حَكِيمٌ فِي كُلِّ مَا قَضَاهُ كَيْفَ لَا يَرْضَى بِتقديره؟
فيا أَيُّهَا الْعَبْدُ الْمُقْبِلُ عَلَى اقْتِحَامِ عَقْبَةِ نَفْسِكَ: إِنَّكَ لَنْ تَنَالَهُ إِلَّا
بِبَذْلِ الْمَجْهُودِ، وَالِاسْتِعَانَةِ وَالِاعْتِمَادِ عَلَى الْمَعْبُودِ.

ويا أيُّها المجاهد نفسه عن المعاصي والذنوب إنه لن ولا يَتيسَّرُ
لك تركها إلا بقوة الاعتصام بعلام الغيوب، فإنه من توكل عليه
كفاه، ومن استعان به واعتصم أصْلَحَ له دينه ودُنياه، ومن أُعجب
بِنَفْسِه وانقطع قلبه عن ربِّه خاب وخسر أولاه وأُخراهُ.

فكم من ضعيف عاجزٍ عن مصالحة قويٍ توكله على ربه فأعانه
عليها، وكم من قويٍ اعتمد على قوَّته فخانتته أحوج ما يكون إليها،
ما ثمَّ إلا عون الله وتوفيقه فهو عدَّة المؤمنين، ولا فلاح ولا سلامة
ولا سعادة إلا بعبادة الله والاستعانة به فهو المعبود وهو نعم
المعين^{٣١}.

قَالَ تَعَالَى: ﴿رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ (٤) الممتحنة: ٤

٣١ انظر: الفواكه الشهية في الخطب المنبرية، السعدي، ص ٧٨.

ثالثاً: تقوى الله ﷻ:

إن من عَرَفَ نفسه بضعفها وعجزها وظلمها وجهلها، ثم أحسن الاعتماد على ربه بقلبه في الوقاية من شرها وسيئات أعمالها، لا بدَّ له من زاد يتزود به في طريق سيره إلى لقاء الله، ليصل سالماً غانماً محمود العاقبة، حسن الخاتمة، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ﴾ البقرة: ١٩٧.

فتقوى الله^{٣٢} هي الزاد الحقيقي الدائم نفعه في الدنيا والآخرة، وحقيقتها: "العمل بطاعة الله إيماناً واحتساباً، أمراً ونهياً، فيفعل ما أُمِرَ به إيماناً بالأمر، وتصديقاً بوعده، ويترك ما نُهي عن

٣٢ وردت مادة كلمة (وقى) بتصاريفها المختلفة (٢٥٨) مرة في القرآن الكريم مما يؤكد أهمية ومثلية تقوى الله في القرآن العظيم. انظر: التقوى، صلاح الدين مارديني (بيروت: المكتب الإسلامي، ط ٢، عام ١٤٠٢هـ / ١٩٨٢م)، ص ٢٢.

إيماناً بالنهي وخوفاً من وعيده^{٣٣}. فأصل زاد التقوى: "أن يجعل العبد بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وعقابه وسخطه وقايةً تقيه من ذلك، بفعل طاعته واجتناب معاصيه"^{٣٤}. وتقوى الله فضلاً عن كونها خير زاد ولباس^{٣٥} تقطع بها منازل السير إلى الله والدار الآخرة، فهي تكليف شرعي تكاثرت نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية بالأمر بها، قَالَ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ (الأحزاب: ٧٠) وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ (البقرة: ٢٠٣). وثبت في السنة النبوية الأمر بتقوى الله ﷻ ومن هذه الأحاديث ما أخرجه

٣٣ التعريفات الاعتقادية، سعد آل عبد اللطيف، ص ١١٥. ويُراجع: الرسالة النبوكية، ابن القيم، ص ٤٣.

٣٤ جامع العلوم والحكم، ابن رجب، ص ٣٩٨.

٣٥ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَٰلِكَ خَيْرٌ﴾ (الأعراف: ٢٦).

مسلم^{٣٦} من طريق أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُم عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَكْذِبُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ، التَّقْوَى هَاهُنَا - وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - بِحَسَبِ امْرَأٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ وَمَالُهُ وَعَرْضُهُ). ففي الحديث تأكيدٌ على أن التقوى من عمل القلب، وهو محلها، وأن أعمال الجوارح الظاهرة تابعة لأعمال القلب الباطنة بما يقع فيه من تقوى الله، وعظمته، ومحبته، وخشيته،

٣٦ كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله، ج ٤، ص ١٩٨٦.

ومراقبته^{٣٧}، قَالَ تَعَالَى: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعِظْ شَعِيرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى

الْقُلُوبِ ۖ﴾ (الحج: ٣٢).

ألا وإن مقتحم العقبة المتقي لما سَكَنَ قلبه خوفُ الله وخشيته
ترك المحارم والمآثم، ولما رغب فيما عند الله سارع إلى الخيرات
فأدرك المغانم، ولما رأى الدنيا وسرعة تقلبها بأهلها لم يعلق قلبه
بشهواتها الدنية، ولما علم ما في الآخرة من النعيم المقيم بادر
السعي لنيل مطالبها النفيسة، لا تجد المتقي المقتحم لعقبة نفسه
إلا مشغولاً بفرائض الله، متباعدًا عما يكرهه الله، قد كفَّ بطنه
وفرجه عن الحرام، وصان لسانه عن اللغو والشتم وجميع الآثام،
إِنْ وَقَعَ في ذنوب بادر إلى التوبة منها، وإن مالت نفسه إلى
المعاصي صرفها وصدف عنها، بارًا بوالديه وَصُولاً لأرحامه،

٣٧ انظر: جامع العلوم والحكم، ابن رجب، ص ٢٧٦. ويُراجع: الفوائد، ابن القيم،

طريقته كظم الفيظ والعفو والإحسان، وخليقته حسنُ المعاشرة
والقيام بحقوق كل إنسان، إن أصابته المصائب الفادحة صبر
عليها صبر الكرام، وإن نالته السراء والنعم لم يبطر واشتغل
بشكر ذي الفضل والإنعام، حشوّ قلبه الإنابة التامة والنصح
للعباد، نقيّاً من الغلِّ والحقدِ والكبرِ وأخلاق الفساد، لسانه رطب
من ذكر الله وأعضاؤه بكل خير تنفعل وتتقاد.

فيا متكبّاً طريق مقتحم العقبة: لا بدّ أن تصبح من النادمين حتى
تقول: لو أن الله هداني لكنتُ من المتّقين، ولو رجعتُ إلى الدنيا
لكنتُ من المحسنين، يا حسرتي على ما فرطتُ في جنب الله،
هيهات ذهبّت اللذات وبقيت التّبعات، وتقطّعت قلوب القاعدين
من الفوات وشدة الحسرات، فلا اعتذار مسموع ولا نافع، وليس

لهم عمل منقذ ولا حميم شافع، قد حيل بينهم وبين ما يشتهون،
ولم يُغْنِ عنهم ما كانوا يمتعون^{٣٨}.

ومن عَلِمَ شدة حاجته إلى صافي الحسنات غداً في القيامة،
غَلَبَ على قلبه تقوى مولاه في هذه الدار وأجاد السير على جادة
التقوى حتى يأتية اليقين.

رابعاً: الصبر:

إن العبد من حين استقرت قدمه في هذه الدار فهو مسافر فيها
إلى ربه، ومدة السفر هي عمره الذي كُتِبَ له، وما الأيام والليالي
إلا مراحل لسفره، فكل يوم وليلة مرحلة من المراحل، فلا يزال
يطويها مرحلة بعد مرحلة، حتى ينتهي السفر، والكيس الفطن

٣٨ انظر: مجموع خطب الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي في المواضع النافعة.
(عنيزة: مركز صالح بن صالح الثقافي، ط ٢، عام ١٤١٢هـ/١٩٩٢م)، ص ٢٨٠-
٢٨١.

هو الذي يجعل كل مرحلة نصب عينيه، فيهتم بقطعها سالماً غانماً، ولا يزال هذا دأبه حتى يطوي مراحل عمره كلها، فيحمد سعيه، ويبتهج بما أعده ليوم فاقتته، وحاجته^{٣٩}. وحتى يتمكن من الظفر بسلامة الحال والمال، لابد أن يكون معه زاداً يتقوى به على بلوغ تمام سفره، فلا يكل ولا يمل، بل يجتهد ويحسن الاجتهاد، وخير عُدَّة لذلك وأفضل سلاح هو الصبر، وبدونه لا يستطيع القيام بحق العبودية الكاملة لله في أثناء مدة سفره، فكم من مسافر جزوع ترك طاعة مولاه إلى معصيته لخوائه من عتاد الصبر، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾ البقرة: ٤٥، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ النحل: ١٢٧.

٣٩ انظر: تقريب طريق المحرّتين، صالح الشامي، ص ٣١٠.

والصبر من أجل مقامات الإيمان، وسبب في حصول كل كمال،
فأكمل الخلق أصبرهم، ولم يتخلف عن أحدٍ كماله الممكن إلا من
ضعف صبره، فكمال العبد بالعزيمة والثبات، فمن لم يكن له
عزيمة فهو ناقص في اقتحامه لعقبة نفسه - وغيرها من العقبات
- ومن كانت له عزيمة ولكن لا ثبات له عليها فهو ناقصٌ كذلك،
فإذا انظم الثبات إلى العزيمة أثمر كل مقام شريف وحال كامل،
ومعلوم أن شجرة الثبات والعزيمة لا تقوم إلا على ساق الصبر،
ولو علم العبد الكنز العظيم الذي تحت هذه الأحرف الثلاثة:
أعنى اسم "الصبر" لما تخلف عنه أحد^{٤٠}.

وحقيقة الصبر: حبس النفس وإلزامها ما يشق عليها ابتغاء وجه
الله، وتمارينها على الطاعة وترك المحارم، وعلى الأقدار المؤلمة

٤٠ انظر: تقريب طريق المهجرتين، صالح الشامي، ص ٣٧٥.

رضى بقدر الله، فمن عرف ما في طاعة الله من الخير والسعادة
 هان عليه الصبر والمداومة عليه، ومن عرف ما في معصية الله
 من الضرر والشقاء سهل عليه اقتحام عقبة المعصية، وإرغام
 النفس والإقلاع عنها، ومن علم أن الله عزيز حكيم، وأن المصائب
 بتقدير الرؤوف الرحيم، أذعن للرضى، ورضى عنه الله وهدى
 قلبه للإيمان والتسليم.

فيا قاصد اقتحام عقبة الأمراض والأسقام والآلام والأحزان:
 أذكر ما جرى على أيوب عليه السلام كيف أثنى الله عليه بالصبر
 وحصول الزلفى حيث قال تعالى: ﴿إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِّعَمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾
 ص: ٤٤.

ويامن فقد سمعه أو أخذ الله عينيه: أما علمت أن الله لا يرضى
 بعوضٍ سوى الجنة لمن صبر حين يأخذ حبيبتيه؟

ويا من فُجِعَ بأحبته وقرّة عينه وأولاده وأخدانه: أما علمت أن مَنْ
 حَمِدَ واسترجع بَنَى الله له بيت الحمد في دار كرامته، وكان ذلك
 زيادة في إيمانه وثقلاً في ميزانه، وأن مَنْ مات له ثلاثة من الولد
 أو اثنان أو واحد فصبر واحتسب كان حجاباً له من النار، ورفعاً
 له في دار القرار.

أما سمعتَ أَنَّ من صبر على الفقر والجوع والخوف ونقص
 الأموال والأنفس والثمرات، فإنَّ له البشارة بالهداية والرحمة من
 ربه والثناء والصلوات.

ويا مَنْ أصيب بآلام أو جروح أو أمراض تعتري بدنه وتغشاه: أما
 سمعتَ قوله ﷺ: (فَفِي كُلِّ مَا يُصَابُ بِهِ الْمُسْلِمُ كَفَّارَةٌ حَتَّى
 النَّكْبَةُ يَنْكَبُهَا^{٤١} أَوْ الشَّوْكَةُ يُشَاكُهَا^{٤٢})، وقوله ﷺ: (مَا يَزَالُ الْبَلَاءُ

٤١ هي مثل العثرة يعثرها برجله وربما جرحته إصبعه، وأصل النكب: الكبّ والقلب.

بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِي نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَمَا عَلَيْهِ

خَطِيئَةٌ^{٤٢}.

فيا سعادة مَنْ رضي بالله ربًّا فتمشى مع أقداره واقتحمها
بطمأنينة قلب، وسكون نفسٍ، وعلم أن الله أرحم به من والديه
فأحسن اللجأ والتضرع إليه^{٤٣}، وخفَّ عليه حمل البلاء لملاحظته
لعاقبة مرتقى الصبر وحسن جزائه، والثوق به ومطالعة إياه،
وكلما ارتقى درجة في اقتحام عقبة نفسه لاح له شهود العوض،
ومآل لذة الصبر الحميدة^{٤٥}.

٤٢ صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب ثواب المؤمن فيما يُصِبه،
ج٤، ص١٩٩٣، "من طريق أبي هريرة رضي الله عنه".

٤٣ سنن الترمذي "الجامع الصحيح"، كتاب الزهد، باب الصبر على البلاء، ج٤،
ص٢٨، "وهو حديث حسنٌ صحيح".

٤٤ انظر: مجموع خطب الشيخ عبدالرحمن السعدي في المواضع النافعة، ص٢٩٠-
٢٩١.

٤٥ انظر: تهذيب مدارج السالكين، ابن القيم، ص١٣٨.

ومما تقدم يُعلم: حاجة مقتحم عقبة نفسه إلى الصبر، وأنه لا يستغنى عنه في حالٍ من الأحوال:

إن كان في باب المعاصي يفتقر إلى الصبر عنها حتى لا يرتكبها.
وإن كان في باب الطاعات فيحتاج إلى الصبر عليها حتى يؤديها.
وإن كان في البليات فصبر عليها حتى لا يتسخط ويستعتب على
القضاء، فيشكو ربه فيها^{٤٦}.

وليتذكر المجاهد لنفسه: أن جميع ما يلقاه في هذه الحياة لا يخلو من: ما يوافق هواه، وما لا يوافق بل يكرهه، لذا فهو محتاج إلى الصبر في كل واحد منهما، وعلى قدر ثبات باعث الدين في مقابلة باعث الهوى يكون صبره، فباعث الدين هو: ما هُدي إليه الإنسان من معرفة الله ورسوله ﷺ، ومعرفة المصالح

٤٦ انظر: تقريب طريق المهجرتين، صالح الشامي، ص ٣٧٤.

المتعلقة بالعواقب^{٤٧}، وباعث الهوى هو: "إيثار ميل النفس إلى الشهوة والانقياد لها فيما تدعو إليه من معاصي الله ﷻ"^{٤٨}، فمن ثبت حتى قهر هواه واستمر على مخالفة الشهوة التحق بالصابرين، ووصل بسلام إلى جنان النعيم، ومن تخاذل وضعف حتى غلبته شهوته ولم يصبر في دفعها تردى أسفل سافلين. وعلى المقتحم الرشيد العاقل أن يتنبه حتى يحسن غزو نفسه على الدوام:

أنه لا قبل له ولا قدرة ولا حياة بالصبر عن الله وإرادته ومحبه وسير القلب إليه، فهذا الصبر يتضمن تعطيل كمال العبد

٤٧ انظر: عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، ابن قيم الجوزية، ضبط وتعليق: محم علي قطب. (بيروت: دار الأرقم ابن أبي الأرقم)، ص ٥٦.

٤٨ انظر: موسوعة نضرة النعيم، مجموعة من المختصين، ج ٩، ص ٣٧٥٢. ويُراجع: التعريفات، الجرجاني، ص ٣٢٠. روضة المحبين ونزهة المشتاقين، ابن قيم الجوزية، ص ٣٣١.

بالكلية، وتفويت ما خُلق له من غاية، وهذا كما أنه أقبح الصبر، فهو أبلغه خطراً فإنه لا صبر أردأ من صبر من يصبر عن ربه وخالقه الذي لا حياة له بدونه البتة، كما أنه لا زهد أبلغ من زهد الزاهد فيما أعدَّ الله لأوليائه من كرامته مما لا عين رأت ولا أُذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

فالصبر مع الله وفاء بعهده، والصبر عن الله جفاء ونقض لحكمه^{٤٩}.

ومسك الختام خير الكلام:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (آل عمران: ٢٠٠).

خامساً: الدعاء

٤٩ انظر: عدّة الصابرين وذخيرة الشاكرين، ابن القيم، ص ٤١-٤٢.

إن الدعاء من أقوى الأسباب المعينة على اقتحام عقبة النفس وهو دليل فقر العبد وضعفه وعجزه وقلة حيلته، لذا كان فضل الله علينا عظيماً وكبيراً حين أذن لنا بدعائه، بل حبه إلينا بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ البقرة: ١٨٦، وقوله ﷻ: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ غافر: ٦٠، وسمّاه الله تعالى عبادة، فقال عزّ من قائل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ ١٠
 غافر: ٦٠، وذلك بعد ما أمر بدعائه. وأخرج الترمذي في سننه^٥ من طريق النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلّى الله عليه وآله قال: (الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ) فهو من أعظم القُرب لرب العالمين، وبه يُدرك العبدُ

٥٠ أبواب الدعوات، باب ما جاء في فضل الدعاء، ج ٥، ص ١٢٦، وقال: حديث

حسن صحيح.

الدنيا والدين، وبكثرة الإلحاح فيه على الله ينقطع الرجاء من المخلوقين، ويكمل رجاءه وطمعه في رحمة أرحم الراحمين.

ألا وإن الدُّعاء يُنبئُ عن حقيقة العبودية وقوة الافتقار، ويُوجب للعبد المجاهد نفسه خضوعه وخشوعه لربه وشدة الانكسار^{٥١}.

ولِمَا لا يكون العبد كذلك وجميع أموره بيد مولاه، مالك لها متصرف فيها؟ بل قلبه الذي بين جنبيه، وهو أعظم ما يملك، بيد مالكة سبحان الله يقلِّبه كيف يشاء، ويصرفه كيف يشاء، ولذا كان أعظم ما يدعو به العبد ربّه أن يثبت قلبه على الحق وهو في طريق سيره لاقتحام العقبة فلا يزيغ ولا ينتكس^{٥٢}. قَالَ تَعَالَى: ﴿رَبَّنَا لَا تُرِغْ

٥١ انظر: الفواكه الشهية في الخطب المنبرية، السعدي، ص ٨٤ - ٨٥.

٥٢ انظر: الثبات على دين الله وأثره في حياة المسلم في ضوء الكتاب والسنة، الأمين الصادق الأمين. (الرياض: دار ابن الجوزي، ط ١، عام ١٤٢٥هـ / ٢٠٠٤م)، ج ٢،

قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٨﴾ آل عمران:

.٨

والمرء محتاج إلى الدعاء في كل حال من أحوال حياته بدوام الهداية والاستقامة على الطاعة فعلاً، وعن المعصية تركاً، وعلى القَدَرِ صبراً وشكراً، فكم من دعوة صادقة خرجت من قلب صادق رفع الله بها المكاره وأنواع المضار، وجَلَبَ بها الخيرات والبركات والمسار، وكم تعرَّض العبدُ لنفحات الكريم في ساعات الليل والنَّهار، فأصابته نفحة منها في ساعة إجابة، فسعد بها وأفلح والتحق بالأبرار، وكم يَضُرُّع تائبٌ فتاب عليه وغفر له الخطايا والأوزار، وكم دعاه مضطراً فكشَفَ عنه السوء، وزال عنه الاضطراب، وكم لجأ إليه مستغيث فأغاثه ﷻ بخيره المدرار، فمن وُقِّقَ لكثرة الدعاء فليبشر بقرب الإجابة، ومن أنزل حوائجه كلها

بربه فليطمئن بحصولها من فضله وثوابه، فحقيقٌ بك يا باغي
اقتحام عقبة نفسك والفكاك من أسرها: أن تُلجَّ بالدعاء ليلاً
ونهاراً، وأن تلجأ إليه سرّاً وجهاً.

وأن تعلم أنه لا غنى لك عنه طرفة عينٍ في شأنك كله^{٥٣} حتى
تخلص روحك إلى رَوْحٍ وريحان، وربٍّ راضٍ غير غضبان.

ولتتذكر في طريق سيرك إلى لقاء مولاك اللهج بأجمع دعاءٍ
وأكملة وأنفعه وأولاه بالإيثار، والذي كان يُكثر من الدعاء به نبيك
ﷺ ويحث عليه.

قَالَ تَعَالَى: ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا
عَذَابَ النَّارِ﴾ (البقرة: ٢٠١)، وقوله تعالى عن يوسف نبيه ﷺ:

٥٣ انظر: الفواكه الشهية في الخطب المنبرية، السعدي، ص ٨٥.

﴿ أَنْتَ وَلِيٌّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴾

﴿ ١٠١ ﴾ يوسف: ١٠١.

فجمعت هذه الدعوة الإقرار بالتوحيد، والاستسلام للرب ﷻ وإظهار الافتقار إليه، والبراءة من موالاة غيره، والوفاة على الإسلام وهي أجلُّ غايات العبد، وذلك بيد الله لا بيد العبد، والاعتراف بالمعاد، وطلب مرافقة السعداء^{٥٤}.

هذه أمهات الأسباب والوسائل الشرعية المعنية - بتوفيق الله - على اقتحام عقبة النفس وغيرها من العقبات، ومن الأسباب المتفرغة عن ما ذكر من أسباب على سبيل الإجمال ما يلي:

٥٤ انظر: الفوائد، ابن القيم، ص ٢٨٥.

١. محاسبة النفس:

وهي أنواع، منها المحاسبة المتقطعة، والتي تأتي بين فترات متباعدة، ومنها ما يعقب الخطأ الجسيم، ومنها المحاسبة الآنية وهي أفضلها، حيث يحاسب المرء نفسه على كل خطأ تقوم به، وهي النفس اللوامة التي أقسم الله تعالى بها^{٥٥}، هذه المحاسبة لا يمكن أن تبدأ دونما الانتباه واليقظة لتحركات هذه النفس، واتهامها قبل اتهام الآخرين، والبحث عن عيوبهم، وهذا هو المدخل النافع لمحاسبة النفس واقتحام عقبتها، ولا يظن ظان أن المحاسبة مقتصرة على المعاصي، وما هو من جنس ذلك، بل إنها تشمل حتى الطاعات إذا خيف أن تؤثر على الاستقامة على طريق السير إلى الدار الآخرة، بما تفرسه أحياناً من غرور،

٥٥ قال تعالى: ﴿لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَمَةِ ۖ (١) وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ ۖ (٢)﴾ القيامة: ١ - ٢

واستعلاء على الآخرين، وعجبٌ يُنسى الموفق لهذا الصلاح أنه فضل الله وتوفيقه.

إن الغفلة عن محاسبة النفس هي قاطع الطريق الأول عن تذكر الهدف من الخلق، وتذكر الأعداء الذين يترصدون بالمرصاد لهذا العبد المؤمن الذي سلك طريق الحق، فكانت محاسبة النفس من القُرب التي يتقرب بها العبد إلى ربه، ويستعين بها في تزكية نفسه وصلاحتها^{٥٦}. والبُعدُ بها عن مزالق الشيطان، وهي دليل على الخوف من الله، ومن خاف من الله بلغ المنزل.

٥٦ انظر: منهج التابعين في تربية النفوس، عبد الحميد البلالي، ص ٦٤، ٦١، ٥٩-٦٥. ويُراجع: موسوعة نضرة النعيم، مجموعة من المؤلفين، ج ٨، ص ٣٣١٧-٣٣٢٤. الرعاية لحقوق الله، المحاسبي، ص ٢٧-٣٦.

٢. ملازمة الأعمال الصالحة:

لقد أمر الله عباده المؤمنين المحبين للقاءه أن يلازموا الطاعات، ما داموا في هذه الحياة، إلى أن يبلغوا الممات. فقال ﷺ: ﴿يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ (آل عمران: ١٠٢)، وحق تقاته: هي استفراغ الوسع في القيام بالواجب، واجتناب المحارم، بأن لا يترك العبد شيئاً مما يلزمه فعله، ولا يفعل شيئاً مما يلزمه تركه، ويبذل في ذلك جهده ومستطاعه^{٥٧} من كل عمل صالح يحبه الله ويرضاه، فالواجب المحافظة على نعمة الإسلام بدوام العمل الصالح في حال الصحة والسلامة

٥٧ انظر: فتح القدير، الشوكاني، ج ١، ص ٣٦٧. الجامع لأحكام القرآن، القرطبي،

ج ٤، ص ١٥٧-١٥٨. جامع البيان، الطبري، ج ٤، ص ١٩.

لأجل الموت عليه، فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بُعث عليه^{٥٨}.
 إنَّ على المسلم الناصح لنفسه، والذي يَبْغِي سلامتها ونجاتها وفوزها أن يطرق أبواب الأعمال الصالحة كلها، وأن يحرص على الاستزادة منها، فهي خير معين - بعد توفيق الله وعونه - على مجاوزة كل عقبة كؤود.

٣. كثرة الاستغفار:

وحقيقته: "طلب المغفرة من الله، وهو محو الذنب، وإزالة أثره، ووقاية شره"^{٥٩}. أخرج أبو داود في سننه^{٦٠} من طريق عبدالله بن

٥٨ انظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج ١، ص ٣٨٨. ويُراجع: جامع البيان، الطبري، ج ٤، ص ١٩-٢٠.

٥٩ مدارج السالكين، ابن القيم، ج ١، ص ٢٥٢.

٦٠ سنن أبي داود، أبو سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد. (مكة المكرمة: دار الباز للنشر والتوزيع)، كتاب الصلاة، باب

عباس عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ: (مَنْ لَزِمَ الْإِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرْجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ) دلَّ الحديث الشريف "على أن الاستكثار من فضيلة الاستغفار فيه المخرج من كل ضيقٍ والفرج من كل هم، وحصول الأرزاق للمستغفر من حيث لا يحتسب ولا يكتسب، فمن حصل له ذلك عاش في نعمةٍ سالماً من كل نقمة"^{٦١}، فائزاً في اجتياز كل عقبة ومحنة.

وأتم صيغ الاستغفار وأكملها، ما أخرجه البخاري^{٦٢} من طريق شذاد بن أوس رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: (سَيِّدُ الْإِسْتِغْفَارِ: اللَّهُمَّ

الاستغفار، ج ٢، ص ٨٥، والحديث صححه ابن حبان. انظر: تحفة الذاكرين بُعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين، محمد بن علي بن محمد الشوكاني. (بيروت: دار القلم، ط ١، عام ١٩٨٤م)، ص ٢٩٨.

٦١ تحفة الذاكرين، الشوكاني، ص ٢٩٨-٢٩٩.

٦٢ كتاب الدعوات، باب ما يقول إذا أصبح، ج ١١، ص ١٣٠.

أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي، وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا
 عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أُبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ،
 وَأُبُوءُ لَكَ بِذُنُوبِي، فَاعْفُ رِّ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، أَعُوذُ
 بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ). فتضمن هذا الاستغفار الاعتراف من
 العبد بربوبية الله وإلهيته وتوحيده، والاعتراف بأنه خالقه العالم
 به، إذ أنشأه نشأة تستلزم عجزه عن أداء حقه وتقصيره فيه،
 والاعتراف بأنه عبده الذي ناصيته بيده وفي قبضته، لا مهرب
 له منه، ولا وليٍّ سواه، ثم التزام الدخول تحت عهده - وهو أمره
 ونهيه - الذي عهده إليه على لسان رسوله ﷺ، وأن ذلك بحسب
 الاستطاعة لا بحسب أداء الحق فإنه غير مقدور للبشر، وإنما
 هو جهد المقل، وقدرة الطاقة مع تصديقه - أي العبد - بوعده
 الذي وعده لأهل طاعته بالثواب، ولأهل المعصية بالعقاب، وهو

مُقيمٌ على العهد، مُصدقٌ بالوعد، مُعتصِمٌ به ﷻ من شرِّ ما فرطَ في جنبه، سائلٌ ربَّه المغفرة ومحو الذنوب، والعافية من شرِّها، فلهذا كان هذا الدعاء سيِّد الاستغفار^{٦٣}.

فليبشر بخيرٍ قاصدٍ اقتحام العقبة إن لزم الاستغفار، وأكثر منه بأن عقباه حميدة، وخُطاه مأمونة، وسلامة وصوله مضمونة برحمة ربِّ البرية.

٤. مُجَالَسَةُ الْأَخْيَارِ وَالصَّالِحِينَ:

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾ (الكهف: ٢٨).
فهذا أمرٌ من الله تعالى لنبيه محمد ﷺ - وغيره أسوته في

٦٣ انظر: تهذيب مدارج السالكين، ابن القيم، ج ١، ص ٢٢٠-٢٢١.

الأوامر والنواهي - أن يصبر نفسه مع المؤمنين النبيين ﴿الَّذِينَ
يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ﴾ أي: أول النهار وآخره يريدون
بذلك وجه الله، فالآية الكريمة آمرة بصحبة الأخيار، ومجاهدة
النفس على صحبتهم، ومخالطتهم وإن كانوا فقراء فإن في
صحبتهم من الفوائد ما لا يُحصى، ﴿وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ﴾ أي:
لا تجاوزهم بصرك، وترفع عنهم نظرك، فدلّت الآية الكريمة
على أن الذي ينبغي أن يُصاحَب ويُجالس ويُطاع من امتلأ قلبه
بمحبة الله، وفاض ذلك على لسانه، فلهج بذكر الله، واتبع
مراضيه فقدمها على هواه. فحفظ بذلك ما حفظ من وقته،
وصلحت أحواله، واستقامت أفعاله^{٦٤}، مع النهي في المقابل عن
مصاحبة من كان من أهل الغفلة وكان أمره فرطاً أي ضائعاً

٦٤ انظر: تيسير الكريم الرحمن، السعدي، ج ٤، ص ٢٩-٣٠.

متروكًا يُفَرِّط فيما يجب أن يلزمه ويقوم به، وبه يكمن رُشدُه وفلاحه، واتباع ما لا ينبغي اتباعه وغفل عما لا يحسُن الغفلة عنه.

والمقصود: أن الله ﷻ نهى عن مصاحبة وطاعة من جمع هذه الصفات، فينبغي للمجاهد نفسه أن ينظر فيمن يعينه على مجاهدته لنفسه فمن غلب عليه ذكر الله تعالى ﷻ واتباع السنة، وأمره غير مفروط عليه، بل هو حازم في أمره فإن وجدته فليستمسك بفرزه^{٦٥}، ويحبس نفسه ويلزمها صحبتته فإنه - بحول الله وقوته - سبب في تصبير وصبر النفس على حسن اقتحام ما يلقاه من فتن الحياة الدنيا ونصبها ووصبها حتى يلقى ربه.

٦٥ انظر: بدائع الفوائد، ابن القيم، ج ٣، ص ١٢٠.

كانت هذه هي أهم الأسباب المُعينة على اقتحام العقبة، يُرجى لمن
عزم وصدق في العمل بها والسعي في تحصيلها أن ينال فوزاً
مبيناً، وعِزاً مديداً، ومالاً حميداً، ومقاماً علياً من رب رحيمٍ، برٍّ،
جوادٍ كريمٍ.

اللهم آمين

والحمد لله رب العالمين.

الخاتمة

الحمد لله على عظيم مننه، وصلى الله على محمد عبده، وخاتم
أنبيائه ورسله، وسلم تسليماً كثيراً ... وبعد:

فإن العاقل لا يرى لنفسه ثمناً إلا الجنة، فلا يبذل نفسه إلا فيما
هو أعلى منها، وليس ذلك إلا في ذات الله ﷻ، لذا كان اقتحام
عقبة النفس الأمارة بالسوء برهان البذل الصادق، والذي ليس
بين الفضائل والرذائل، ولا بين الطاعات والمعاصي إلا نفار
النفس وأنسها فقط.

فالسعيد من باع نفسه لبارئها، فأنست بالفضائل والطاعات
ونفرت من الرذائل والمعاصي حتى الممات، فكان من طلاب
الآخرة الصادقين في سكنى فردوسها الأعلى من الجنة.

هذا واجب مُلقى على رقاب الجميع، ورب العالمين هو المعين،

وحذار من التوبيخ يوم العرض العظيم بقوله ﷻ :

﴿فَلَا أَقْنَحُمُ الْعَقَبَةَ﴾

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على

خاتم الأنبياء والمرسلين.

المراجع

١. القرآن الكريم.
٢. الأخلاق الإسلامية وأسسها، عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني. (دمشق: دار القلم، ص٣، عام ١٤١٣هـ/١٩٩٢م).
٣. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الاصول، محمد بن علي الشوكاني، تحقيق: شعبان محمد إسماعيل. (القاهرة: دار الكتب، ط١، عام ١٤١٣هـ/١٩٩٢م).
٤. أساس البلاغة، محمود بن عمر الزمخشري، تحقيق: عبدالرحيم محمود. (بيروت: دار المعرفة، ط عام ١٤٠٢هـ/١٩٨٢م).

٥. أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة، نخبة من العلماء.

(المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف

الشريف، ط عام ١٤٢١هـ).

٦. الإيمان باليوم الآخر، محمد بن إبراهيم الحمد.

(الرياض: دار ابن خزيمة، ط ٢، عام ١٤٢٣هـ / ٢٠٠٢م).

٧. البحر المحيط، محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان

الأندلسي، دراسة وتحقيق: عادل أحمد عبدالموجود، على

محمد معوض، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط ١، عام

١٤١٣هـ / ١٩٩٣م).

٨. بدائع التفسير الجامع لتفسير ابن القيم الجوزية، جمع

وتوثيق: يسري السيد محمد. (الدمام: دار ابن الجوزي،

ط ١، عام ١٤١٤هـ / ١٩٩٣م).

٩. بدائع الفوائد المستنبطة من قصة يوسف عليه السلام،

عبدالرحمن بن ناصر السعدي، جمع وتخريج: محمد بن

رياض الأحمد. (الرياض: مكتبة الرشد، ط ١، عام

١٤٢٢هـ/٢٠٠١م).

١٠. بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، محمد

بن يعقوب الفيروزآبادي، تحقيق: محمد علي النجار.

(القاهرة: ط عام ١٣٨٥هـ/١٩٦٥م).

١١. بُغية الزائد في تحقيق مجمع الزوائد ومنبع الفوائد،

علي بن أبي بكر الهيثمي، تحقيق: عبدالله محمد

الدرويش. (بيروت: دار الفكر، ط عام ١٤١٢هـ/١٩٩٢م).

١٢. بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع

الأخبار، عبدالرحمن الناصر السعدي. (الكويت: مكتبة

المنار الإسلامية، ط٣، عام ١٤٠٨هـ/١٩٨٧م).

١٣. تأملات ابن القيم في الأنفس والآفاق، أنس

عبدالحميد القوز. (الرياض: دار الهدى للنشر والتوزيع،

ط٢، عام ١٤١٨هـ/١٩٩٨م).

١٤. التحرير والتنوير، المعروف بتفسير ابن عاشور، محمد

الطاهر ابن عاشور. (بيروت: مؤسسة التاريخ، ط١،

عام ١٤٢٠هـ/٢٠٠٠م).

١٥. تحفة الذاكرين بَعْدَ الحصن الحصين من كلام سيد

المرسلين، محمد بن علي بن محمد الشوكاني. (بيروت:

دار القلم، ط١، عام ١٩٨٤م).

١٦. التحفة العراقية في الأعمال القلبية، تقي الدين أحمد

بن تيمية، تحقيق ودراسة: يحيى بن محمد بن عبدالله

الهندي. (الرياض: مكتبة الرشد، ط١، عام

١٤٢١هـ/٢٠٠٠م).

١٧. التعريفات، علي بن محمد بن علي الجرجاني، تحقيق:

إبراهيم الأبياري. (بيروت: دار الكتاب العربي، ط٤، عام

١٤١٨هـ/١٩٩٨م).

١٨. التعريفات الاعتقادية، سعد بن محمد بن علي آل

عبد اللطيف. (الرياض: دار الوطن، ط عام

١٤٢٢هـ/٢٠٠٢م).

١٩. تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم، نصر الدين

محمد بن أحمد أبو الليث السمرقندي، تحقيق وتعليق:

محمود مطرجي. (بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر).

٢٠. تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن

كثير القرشي الدمشقي، تحقيق: سامي بن محمد

السلامة. (دار طيبة للنشر والتوزيع).

٢١. تفسير القرآن للإمام أبي المظفر السمعاني، منصور

بن محمد بن عبد الجبار المروزي الشافعي، تحقيق:

أبولال غنيم بن عباس بن غنيم. (الرياض: دار الوطن

للنشر، ط ١، عام ١٤١٨هـ/١٩٩٧م).

٢٢. التفسير المأمون على منهج التنزيل والصحيح المسنون،

مأمون حمّوش. (دمشق: ط ١، عام ١٤٢٨هـ/٢٠٠٧م).

٢٣. تفسير مقاتل بن سليمان، أبو الحسن مقاتل بن

سليمان الأزدي، تحقيق: أحمد فريد. (بيروت: دار الكتب

العلمية، ط١، عام ١٤٢٤هـ / ٢٠٠١م).

٢٤. التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، وهبة

الزحيلي. (بيروت: دار الفكر، ط١، عام

١٤١١هـ / ١٩٩١م).

٢٥. تقريب طريق الهجرتين وباب السعادتين، ابن القيم

الجوزية، إعداد: صالح أحمد الشامي. (بيروت: المكتب

الإسلامي، ط١، عام ١٤١٤هـ / ١٩٩٣م).

٢٦. التقوى، صلاح الدين مارديني. (بيروت: المكتب

الإسلامي، ط٢، عام ١٤٠٢هـ / ١٩٨٢م).

٢٧. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان،

عبدالرحمن بن ناصر السعدي. (عنيزة: ط عام

١٤٠٧هـ/١٩٨٧م).

٢٨. الثبات على دين الله وأثره في حياة المسلم في ضوء

الكتاب والسنة، الأمين الصادق الأمين. (الرياض: دار ابن

الجوزي، ط ١، عام ١٤٢٥هـ/٢٠٠٤م).

٢٩. جامع البيان عن تأويل آي القرآن، أبو جعفر محمد بن

جرير الطبري، تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركي.

(بيروت: دار عالم الكتب).

٣٠. جامع الدروس العربية، مصطفى الغلاييني، مراجعة:

عبدالمنعم خفاجة. (بيروت: منشورات المكتبة العصرية،

ط ٢٨، عام ١٤١٤هـ/١٩٩٣م).

٣١. جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع

الكلم، أبو الفرج عبدالرحمن بن شهاب الدين الشهير

بابن رجب، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، إبراهيم باجس.

(بيروت: مؤسسة الرسالة، ط٧، عام ١٤٢٣هـ / ٢٠٠٢م).

٣٢. الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد الأنصاري

القرطبي. (مصر: دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، ط

عام ١٣٨٧هـ / ١٩٦٧م).

٣٣. الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه السنة وآي

الفرقان، محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، تحقيق:

عبدالله بن عبدالمحسن التركي. (بيروت: مؤسسة

الرسالة).

٣٤. الدر المنثور في التفسير المأثور، جلال الدين

عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي. (بيروت: دار الكتب

العلمية).

٣٥. الرسالة التبوكية، أبو عبدالله محمد بن أبي بكر ابن

قيم الجوزية، تحقيق: سليم بن عيد الهلالي. (جدة: مكتبة

الخرّاز، ط١، عام ١٤١٩هـ/١٩٩٨م).

٣٦. رسالة في أمراض القلوب، أبو عبدالله محمد بن أبي

بكر ابن قيم الجوزية، تحقيق: محمد حامد الفقي.

(الرياض: دار طبية للنشر والتوزيع، ط١ عام ١٤٠٣هـ).

٣٧. الرّعاية لحُقُوق الله، الحارث المحاسبي، تحقيق:

عصام فارس الحرستاني، محمد إبراهيم الزغلي.

(بيروت: دار الجيل، ط١، عام ١٤٢١هـ/٢٠٠١م).

٣٨. الرُّوح، أبو عبدالله محمد بن أبي بكر ابن قيم

الجوزية. (بيروت: دار الندوة الجديدة).

٣٩. روضة المحبين ونزهة المشتاقين، محمد بن أبي بكر

ابن قيم الجوزية، تحقيق: أحمد شمس الدين. (بيروت:

دار الكتب العلمية، ط ١، عام ١٤١٥هـ/١٩٩٥م).

٤٠. زاد المسير في علم التفسير، أبو الفرج جمال الدين

عبدالرحمن بن علي الجوزي، تحقيق: أحمد شمس

الدين. (بيروت: دار الكتب العلمية).

٤١. سنن أبو داود، أبو سليمان بن الأشعث السجستاني

الأزدي، تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد. (مكة

المكرمة: دار الباز للنشر والتوزيع).

٤٢. سنن الترمذي "الجامع الصحيح"، أبو عيسى محمد بن

عيسى بن سورة الترمذي، تحقيق وتصحيح: عبدالرحمن

محمد عثمان. (بيروت: دار الفكر، ط٢، عام ١٤٠٣هـ/

١٩٨٣م).

٤٣. شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال، العز

بن عبدالسلام السلمي، اعتنى به: حسان عبدالمنان.

(الأردن: بيت الأفكار الدولية).

٤٤. شرح الطحاوية في العقيدة السلفية، علي بن علي بن

محمد بن أبي العز الحنفي، تحقيق: أحمد محمد شاكر.

(الرياض: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية

والإفتاء، ط عام ١٤١٣هـ).

٤٥. شرح العبودية، عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي.

(الرياض: دار الفضيلة للنشر والتوزيع، ط١، عام

١٤٢٠هـ/٢٠٠٠م).

٤٦. شرح الكوكب المنير المسمى: بمختصر التحرير في

أصول الفقه، محمد بن أحمد بن عبدالعزيز الفتوحى

الحنبلى المعروف بابن النجار، تحقيق: محمد الزحيلي،

نزیه حماد. (الرياض: مكتبة العبيكان، ط

عام ١٤١٣هـ/١٩٩٣م).

٤٧. شرح مختصر الروضة، نجم الدين أبو الربيع سليمان

بن عبدالقوي ابن سعيد الطوفي، تحقيق: عبدالله بن

عبدالمحسن التركي. (الرياض: وزارة الشؤون الإسلامية

والأوقاف، ط٢، عام ١٤١٩هـ/١٩٩٨م).

٤٨. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد

الجوهري، تحقيق: أحمد عبدالغفور عطار، (ط٢)، عام

١٤٠٢هـ / ١٩٨٢م).

٤٩. صحيح البخاري، أبو عبدالله محمد بن اسماعيل

البخاري. (بيروت: دار العربية للطباعة والنشر).

٥٠. صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري، تحقيق:

محمد فؤاد عبدالباقي. (بيروت: دار إحياء التراث

العربي).

٥١. الضوء المنير على التفسير "من متن كتب ابن القيم

الجوزية"، علي الحمد المحمد الصالحي. (الرياض: مكتبة

دار السلام).

٥٢. عارضة الأحوزي بشرح صحيح الترمذي، ابن العربي

المالكي. (القاهرة: دار الوحي المحمدي).

٥٣. العبودية، أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية الحراني،

تحقيق وتعليق: علي بن حسن بن علي الحلبي الأثري.

(مصر: دار الأصالة للنشر والتوزيع، ط٢،

عام ١٤١٦هـ/١٩٩٥م).

٥٤. عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، ابن قيم الجوزية،

ضبط وتعليق: محمّد علي قطب. (بيروت: دار الأرقم ابن

أبي الأرقم).

٥٥. فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن

حجر العسقلاني، تصحيح وتعليق: عبدالعزيز بن باز.

(بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر).

٥٦. فتح البيان في مقاصد القرآن، أبو الطيب صديق بن

حسن بن علي بن الحسين القنوجي البخاري، تقديم

ومراجعة: عبدالله بن إبراهيم الأنصاري، (مصر: المكتبة

العصرية، ط عام ١٤١٥هـ/١٩٩٥م).

٥٧. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدرارية من علم

التفسير، محمد بن علي بن محمد الشوكاني، مراجعة

وتعليق: هشام البخاري، خضر عكاري، (بيروت: المكتبة

العصرية).

٥٨. الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق

الخفية، سليمان بن عمر العجيلي الشافعي الشهير

بالجمل، ضبط وتصحيح: إبراهيم شمس الدين، (بيروت:

دار الكتب العلمية).

٥٩. الفوائد، ابن القيم الجوزية، تحقيق: محمد عثمان

الخشيت. (بيروت: دار الكتاب العربي، ط٢، عام

١٤١٥هـ/١٩٩٥م).

٦٠. الفواكه الشهية في الخطب المنبرية، عبدالرحمن بن

ناصر السعدي. (عنيزة: مركز صالح بن صالح الثقافي،

ط٢، عام ١٤١٢هـ/١٩٩٢م).

٦١. القاموس المحيط، مجد الدين محمد بن يعقوب

الفيروزآبادي. (دار الكتاب العربي).

٦٢. القول المفيد على كتاب التوحيد، محمد بن صالح

العثيمين. (الرياض: دار العاصمة، ط١، عام ١٤١٥هـ).

٦٣. الكشف والبيان المعروف بتفسير الثعلبي، أبو إسحاق

أحمد الثعلبي، دراسة وتحقيق: أبو محمد بن عاشور،

مراجعة: نظير الساعدي. (بيروت: دار إحياء التراث

العربي).

٦٤. اللباب في علوم الكتاب، أبو حفص عمر بن علي ابن

عادل الحنبلي، تحقيق وتعليق: عادل أحمد عبدالموجود،

علي محمد معوض. (بيروت: دار الكتب العلمية، ط ١، عام

١٤١٩هـ / ١٩٩٨م).

٦٥. لسان العرب، جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور.

(بيروت: دار صادر).

٦٦. الله يدعونا للنظر في آياته وعظمته في خلقه، أسامة

نعيم مصطفى الناعسة. (الرياض: دار الحضارة للنشر

والتوزيع، ط ١، عام ١٤٣٣هـ / ٢٠١٢م).

٦٧. مجموع خطب الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي

في المواضيع النافعة. (عنيزة: مركز صالح بن صالح

الثقافي، ط٢، عام ١٤١٢هـ/١٩٩٢م).

٦٨. مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، جمع

وترتيب: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم وابنه محمد.

(الرياض: دار عالم الكتب، ط عام ١٤١٢هـ/١٩٩١م).

٦٩. مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين،

شمس الدين أبي عبدالله محمد بن قيم الجوزية، تحقيق:

عبدالعزیز بن ناصر الجلیل. (الرياض: دار طيبة للنشر

والتوزيع، ط٢، عام ١٤٢٩هـ/٢٠٠٨م).

٧٠. مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، "وبهامشه كنز

العمال في سنن الأقوال والأفعال". (بيروت: المكتب

الإسلامي، ط٢، عام ١٣٩٨هـ / ١٩٧٨م).

٧١. معالم التنزيل في التفسير والتأويل، أبو محمد

الحسين بن مسعود الفراء البغوي. (بيروت: دار الفكر، ط

عام ١٤٠٥هـ / ١٩٨٥م).

٧٢. معجم البلاغة العربية، بدوي طبانة. (جدة: دار المنارة

للنشر والتوزيع، ط٣، عام ١٤٠٨هـ / ١٩٨٨م).

٧٣. المعجم الجامع لغريب مفردات القرآن الكريم،

عبدالعزیز عز الدين السيروان. (بيروت: دار العلم

للملايين، ط١، عام ١٩٨٦م).

٧٤. مفاتيح الغيب "التفسير الكبير"، فخر الدين محمد بن

عمر بن الحسين الرازي الشافعي. (القاهرة: دار الغد

العربي).

٧٥. مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، ابن

قيم الجوزية، تحقيق وتعليق: حسان عبدالمنان الطيبي،

عصام فارس الحرستاني. (بيروت: دار الجيل، ط١، عام

١٤١٤هـ/١٩٩٤م).

٧٦. المفردات في غريب القرآن، أبو القاسم الحسين بن

محمد المعروف: بالراغب الاصفهاني، تحقيق وضبط:

محمد خليل عتياني. (بيروت: دار المعرفة، ط١، عام

١٤١٨هـ/١٩٩٨م).

٧٧. منهج الإسلام في تزكية النفس، أنس أحمد كرزون.

(جدة: دار نور المكتبات، ط٢، عام ١٤١٨هـ / ١٩٩٧م).

٧٨. منهج التابعين في تربية النفوس، عبد الحميد البلالي،

مراجعة وتقديم: عجيل النشمي. (الكويت مكتبة المنار

الإسلامية، ط٣، عام ١٤١٨هـ / ١٩٩٧م).

٧٩. موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول

الكريم ﷺ ، إعداد: مجموعة من المختصين. (جدة: دار

الوسيلة للنشر والتوزيع، ط١، عام ١٤١٨هـ / ١٩٩٨م).

٨٠. النكت والعيون "تفسير الماوردي"، أبو الحسن علي بن

محمد بن حبيب الماوردي، مراجعة وتعليق: السيد

عبد المقصود بن عبد الرحيم. (بيروت: دار الكتب العلمية،

مؤسسة الكتب الثقافية).

٨١. النهاية في غريب الحديث والأثر، مجد الدين أبي

السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الاثير، تحقيق:

طاهر أحمد الزاوي، محمود محمد الطناحي. (مكة

المكرمة: دار الباز للنشر والتوزيع).

٨٢. نيل السؤل على مرتقى الوصول، محمد يحيى الولاتي.

(الرياض: مطابع دار عالم الكتب، ط عام

١٤١٢هـ/١٩٩٢م).

٨٣. الهداية إلى بلوغ النهاية، أبو محمد مكي بن أبي طالب

القيسي. (الشارقة: جامعة الشارقة، ط ١، عام ١٤٢٩هـ/

٢٠٠٨م).

٨٤. الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب، أبو عبدالله محمد

بن قيم الجوزية، تحقيق: بشير محمد عيون. (بيروت:

مكتبة المؤيد، ط٣، عام ١٤٠٩هـ/١٩٨٩م).

هذا الكتاب

وقفات إيمانية تذكيرية عن فقه المكابدة والمجاهدة لرعونات النفس
الأمارة بالسوء، العقبة الكؤود، وذلك بالوقوف معها ووقفات طويلة لفك
أسرها، وعتقها بعد رِقِّها، لتحسين عبادة ربها فيما بقي من عمرها،
الذي جعل ﷻ لحياتها أجلاً، ولأيامها وأنفاسها أمداً.

فهنيئاً لمن اقتحم عقبة نفسه فباعها لله، فجازاه الكريم باجتياز
عرصات وعقبات يوم العرض الأكبر، فيُقال لها:
رَبِّحَ الْبَيْعُ.

﴿فَأَسْتَبْشِرُوا بَيِّعَكُمْ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ التوبة: ١١١.

وصدق من قال:

"من توهم أن له ولياً أولى من الله فقد قلَّت معرفته بالله، ومن توهم
أن له عدواً أعدى من نفسه فقد قلَّت معرفته بنفسه"

المكتب التعاوني للدعوة

والإرشاد وتوعية الجاليات بحبي السلامة

JEDDAH DAWAH CENTER

المملكة العربية السعودية - جدة - حي السلامة

ص.ب. ٦٨٩٧ جدة ٢١٤٥٢ - هاتف: ٦٨٢٨٨٨٨ فاكس: ٦٨٢٨٨٨٨ : تحويل ١١١

Saudi Arabia - P.O.Box 6897 Jeddah 21452

Tel. 6828888 Fax. Ext.111 www.jdci.org